

ڈاکٹر زکیر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA

JAMIA NAGAR

NEW DELHI

Please examine the books before taking it out. You will be responsible for damages to the book discovered while returning it.

DUE DATE

Cl.

U/Rare
297.2
SHI

Acc. No. 6848

Lat _____ or first 15 days.

Rs. 2.00 per day after 15 days of the due date

[illegible]

یعنی

علم نظام جدید، حسین اسلام کے عقائد کو فلسفہ حال کے مقابلہ میں ثابت کیا گیا ہے،

از

حضرت علامہ شبلی نعمانی

—

بآہتمام مسعود علی ندوی

مطبع معارف عظیم گن میں چھپی

طبع چھاپ ، ۱۳۳۱ھ

دیسپاچ

مذہب اسلام میں چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے۔

عقائد، عبادات، اخلاق۔

عقائد میں اصل الاصول و دین و وجود باری، اور نبوت، اس کتاب میں انہی دو اصول سے بحث ہو، باقی مباحث ترجماً اور ضمناً آگئے ہیں،

قرآن نبید کا کلام آئی ہونا معامات عقائد میں ہے لیکن اس کے لیے ایک مستقل تصنیف

درکار ہے، اس لیے اس حصہ میں میں نے اس سے بحث نہیں کی، بلکہ اس کو ایک مستقل

کتاب کے لیے اشارہ کیا ہے جو الگ کلام کا دوسرا حصہ ہوگا اور جس کا نام علوم القرآن ہوگا

عبادات اور اخلاق کا بیان بھی اسی کتاب میں آجائیگا اس طرح علم کلام کا سلسلہ میں

جلدوں میں پورا ہو جائے گا، مشکوٰۃ کی سانحہ عمریان اس سلسلہ سے الگ ہیں خدا

ان کے انجام کے بھی اسباب ہم پہنچائے۔

شبلی نعمانی

حیدر آباد (دکن)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

توان ز گفتگو بہ حقیقت رسید یکب

افسانہ زرگو ہر نایاب نفیست

حامداً و مُصلیاً

جدید علم کلام کا مایہ خیر اگرچہ جیسا کہ ہم پہلے حصہ کے دیباچہ میں آئے ہیں۔ سن
قدیم علم کلام ہے تاہم اس کی تدوین و ترتیب جس حیثیت سے ہوئی چاہے اسکے لحاظ سے
اس کو جدید بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس جمال کی تفصیل یہ ہے

تم پڑھ آئے ہو کہ علم کلام کے مختلف طریقے اور مختلف شاخیں ہیں ان میں جوہریت
حقیقی علم کلام کہلانے کا مستحق تھا وہ قدما کا علم کلام تھا لیکن قدما کی ایک تصنیف بھی آج
انہیں مل و نخل کتب کلامیہ اور تفسیر کبیر میں جستہ جستہ قدما کے اقوال مذکور ہیں، ان
تمام اقوال کو اس مقصدا کے ساتھ جمع کرنا چاہیے کہ علم کلام کے اہم مسائل، جائیں،

متاخرین میں سے جو لوگ اہل حقیقت تھے انھوں نے یہ طرز اختیار کیا تھا کہ درسی کتابیں
عام مذاق کے موافق لکھتے تھے، اور اپنے اصلی نیالات و مقدمات دوسری کتابوں میں
ظاہر کرتے تھے جنکی نسبت یہ بھی تاکید کرتے تھے کہ عوام پر ظاہر نہ کی جائیں، مثلاً علم کلام میں
امام غزالی کی متعدد تصنیفات ہیں قواعد العقائد، اقتصاد، تہافت الفلاسفہ وغیرہ

لیکن انھوں نے خود بجا مخالفت کتابین تصریح کی ہے کہ ان تصنیفات میں جو باتیں مذکور
میں وہ اصلی حقائق نہیں ہیں بلکہ عوام کے عقائد کے محفوظ رکھنے کے لیے ہیں۔

جواباً لقرآن میں جہاں علوم قرآنی کا بیان کیا جا رہا ہے،

الَّذِينَ هُمْ عَنْ حُجَّةِ الْكُفَّارِ بَخِيلُونَ لَهُمُ الْعِلْمُ

يَسْتَنْبِطُ عِلْمَ الْكَلَامِ الْمَقْصُودَ لَوْ رَدُّوا لَصَلَّاهُ

وَالْبَدْعُ وَالْإِلَهَ الشُّمَاتِ وَيَتَكَلَّفُ بِهِ الْمَكَلُوفُونَ

هَذَا الْعِلْمُ قَدْ شَوَّخَنَا عَلَى مُبْتَدِئِينَ سَمِعْنَا

الطَّبَقَةَ الْفَرِيضَةَ مِنْهَا الرِّبَاةُ الْقَدَسِيَّةُ وَالطَّبَقَةُ

الَّتِي قَوْصًا الرِّقَصَادُ فِي الْوَقْعَادِ وَمَقْصُودُ

هَذَا الْعِلْمُ حَرَسَةُ عَقِيدَاتِهِ وَإِلْمٌ عَنْ تَشْوِيشِ

الْمُسْتَدْعَى وَالْيَكُونُ هَذَا الْعِلْمُ مَلِيًّا بَلْشَفِ

لُحْطَانٍ وَجَبِيضٍ نَمَعْلَمُ الْكِتَابِ الَّذِي صَفَقْنَا

فِي تَهَامَةِ الْفَلَا سِفَرَةٍ وَالْأَيُّ أَوْ رَدُّ نَامُ فِي الرَّ

عَلَى الْبَاطِنَةِ فِي الْكِتَابِ الْقَبْلِ الْمُسْتَظْهَرِ

فِي كِتَابِ حُجَّةِ الْحَقِّ وَقَاصِمِ الْبَاطِنَةِ وَكِتَابِ

الْمَقْصَلِ لِلْخِلَافِ فِي أَصُولِ الدِّينِ،

۱۔ در علم کافروں کی بحث و مجادلہ کرنا جو اول

اسی کی علم کلام پیدا ہوتا ہے جس کا مقصود

کہ بدعتوں کو روکیا جائے اور جو زائل کو جانیں

اور اس علم کے متکفل متکلمین ہیں۔ اور جو اس

علم کو دو انداز پر لکھا ہے جو معمولی ہو اس کا نام عام

قدیم ہے اور جو اس سے بلند تر ہے اس کا نام

الاعتقاد فی الاعتقاد ہے اور مقصود اس علم کا

عوام کے عقیدہ کو بدعتوں کی رخنہ اندازی

محفوظ رکھنا ہے اور اس علم میں حقائق ظاہر

نہیں کیے جاتے۔ اور اسی قسم کی ہماری وہ کتاب ہے

جس کا نام تہانہ الفلاسفہ ہے اور متطہری جو باطنی کی

رد میں ہے اور حجت الحق۔ و قاسم الباطنیہ و کتاب

الخلافت فی اصول الدین۔

۲۔ جواباً لقرآن کا کمال نفع میرے پاس موجود ہے لیکن اسکے کچھ اجزاء مجھے میں چھپ گئے ہیں اور یہ عبارت سن موجود ہے،

۳۔ امام غزالی نے تصریح کی ہے کہ کتب معتادلہ میں انھوں نے اصل حقیقت ظاہر نہیں کی،

ان تصریحات سے قطع نظر کر کے امام صاحب کی کتابین خود اس بات کی شہادت
 دے رہی ہیں وہی عقائد جنکو کتب کلامیہ میں بڑے زور شور سے ثابت کرتے ہیں دوسری
 تصنیفات میں ان کی نسبت لکھ دیتے ہیں کہ ان عقائد کی اصلی حقیقت کچھ اور ہے۔

جن تصنیفات میں امام صاحب نے اسلام کے اصلی عقائد اور ان کے حقائق بیان
 کیے ہیں انکو نہایت اہتمام سے مخفی رکھنا چاہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ باوجود مختصر اور
 سہل ہونیکے وہ ردواج پذیر نہیں، خدا کی ذات صفات افعال اور قیامت کے متعلق عقائد
 انھوں نے احیاء العلوم وغیرہ میں نہایت تفصیل سے لکھا ہے لیکن خواہہ القرآن میں لکھے ہیں کہ

یہ چاروں علوم یعنی علم ذات و صفات و افعال و مقادیر
 انکے ابتدائی اور جامع ہوں ہاں تک تک جو معلوم ہو سکے
 میں نے بعض تصنیفات میں صریح کیا۔ باوجود انکو کہ فراموش
 اور اقلین بہت یقین اور دوست دہر گار کم باب تھے
 لیکن ان تصنیفات کو میں تو ظاہر نہیں کیا کیونکہ اکثر لوگ
 انکو سمجھ نہ سکتے اور ان سے ان کو نقصان پہونچتا اور
 مدعیان علم اکثر اسی قسم کے ہیں ان تصنیفات کو صرف
 ان لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے جنکو علم ظاہر میں
 کمال حاصل ہو چکا ہو اور صفات مذکورہ کے دور
 کرنے میں اس قدر کوشش کر چکے ہوں کہ ان کا نفس نام

وَهَذَا الْعَلَمُ الْوَحْدَةُ آغْنِي عِلْمَ الذَّاتِ
 وَالصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ وَعِلْمَ الْمَعَادِ آوَدَعْنَا
 مِنْ آوَانِهِمْ وَجَمَاعِهِ الْقُدْرَةُ وَالَّذِي رَزَقَنَا مِنْهُ
 مَعَ قُصُورِ الْعِلْمِ وَكَثْرَةِ الشُّبُهَاتِ وَالْأَفْهَامِ
 وَقِلَّةِ الْأَعْوَانِ وَالرُّفَقَاءِ لِبَعْضِ التَّصَانِيفِ
 لَكِنَّا لَمْ نَظْهِرْهُ فَإِنَّهُ يَكِلُ عَنْهُ أَكْثَرَ الْأَفْهَامِ
 وَيَسْتَصْرِجُهُ الضُّعْفَاءُ وَهُمْ أَكْثَرُ الْمُتَوَسِّمِينَ
 بِالْعِلْمِ بَلْ لَوْ لَفِضُّوا ظَهَارَهُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَلْقَى
 عِلْمُ الظَّاهِرِ وَسَلَكَ فِي قَمِيحِ الصِّفَاتِ
 الْمَذْمُومَةِ مِنَ النَّفْسِ طَرِيقَ الْجَاهِدِ تَحْتَ إِذْنِ

ہو گیا ہوا اور دنیا کی خواہش بالکل باقی نہ رہی ہوا اور
 طلب حق کے سوا انکی اور کچھ غرض نہ ہو۔ ان سب باتوں کے
 ساتھ ذکی الطبع خوش فہم حدیث اللہ بن سلیم الطبع ہوں
 جو کہ ہر قسم میں تصنیف و تالیف پر حرام ہو کسی شخص کے
 سامنے اسکو نظر کر کے جو ایسے شخص کے ہیں یہ تمام
 صفات ہیں ہوں،

أَفْعَلُهُ وَاسْتَقَامَتْ عَلَيْهِ تَوَامُّ لَيْسَ فَلَمْ يَسْبِقْ
 إِلَهُ حَظَّنِي اللَّهُ مَبَاوِلَمْ يَبْقُ لَهُ طَلَبُ إِلَّا الْحَقُّ
 رَزَقَ مَعَ ذَلِكَ فِطْنَةً وَقَادَةً وَقَرِيحَةً
 سِقَاءَةً وَذُكَاةً يَلْبَغَا وَفَهْمًا صَافِيًا
 حَرَامٌ عَلَى مَنْ تَعَمَّ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ بِسَيِّئِهِ
 أَنْ يُظْهَرَ كَذِبًا عَلَى مَنْ سَجَدَ فِيهِ هَذِهِ الصِّفَاتُ

امام صاحب کے ان الفاظ پر خوب غور کرو فرماتے ہیں کہ وہ اصلی حقائق تو گون کے
 سامنے بیان کیے جائیں تو انکی سمجھ میں نہ آئیں اور انکو نقصان پہنچائیں، اس پر شاید کسی کو
 خیال ہو تا کہ یہ تو عوام کی حالت ہے۔ علما کے سامنے اظہار حقائق میں کیا تامل ہو سکتا ہے بلکہ
 جتا دیا کہ آج کل جو علما ہیں وہ عوام ہی کے ہم پائے ہیں،

مخاطب صحیح کے لیے بڑی قید یہ لگاتے ہیں کہ دنیا سے اس کو کسی قسم کی غرض نہ ہو،
 اس سے صاف ظاہر ہے کہ حقائق اصلی کے ظاہر کرنے پر عوام بہم ہوتے ہیں اس لیے اس
 منصب کا وہ مستحق ہی جس کو عوام کی کچھ پرواہ نہ ہو،

امام رازی کی نسبت ان کے حالات میں تم پڑھ آئے ہو کہ وہ اپنی اصلی خیالات
 کس کس غیر معمولی پیرایہ میں ظاہر کرتے ہیں ابن رشد نے اپنی تصنیفات میں صاف
 لکھ دیا ہے کہ جمہور کے سامنے اصلی حقائق ظاہر نہ کرنے چاہئیں،

اب جدید علم کلام کے مرتب کرنے والے کا یہ کام ہے کہ ان بزرگوں نے جن خزانوں کو

سر پر مہر رکھا تھا ان کو وقف عام کر دے۔

قدیم علم کلام میں صرف، عقائد اسلام کے متعلق بحث ہوتی تھی کیونکہ اس زمانہ میں مخالفین نے اسلام پر جو اعتراضات کئے تھے عقائد ہی کے متعلق تھے لیکن آج کل تاریخی، اخلاقی، تمدنی، ہر حیثیت سے مذہب کو جانچا جاتا ہے، یورپ کے نزدیک، کسی مذہب کے عقائد اس قدر قابل اعتراض نہیں جس قدر اس کے قانونی اور اخلاقی مسائل ہیں۔ ان کے نزدیک تعدد کلاخ، طلاق، غلامی، جہاد کا کسی مذہب میں جائز ہونا، اس مذہب کا باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، اس بنا پر علم کلام میں اس قسم کے مسائل سے بھی بحث کرنی ہوگی، اور یہ حصہ بالکل نیا علم کلام ہوگا،

سب سے بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ دلائل اور براہین ایسے صاف اور سادہ پیرایہ میں بیان کئے جائیں کہ سرِ مبع الغم ہونے کے ساتھ دل میں اُتر جائیں۔ قدیم طریقہ میں پیچ در پیچ مقدمات، منطقی اصطلاحات، اور نہایت دقیق خیالات سے کام لیا جاتا تھا۔ اس طریقہ سے مخالف مرعوب ہو کر چپ ہو جاتا تھا لیکن اس کے دل میں یقین اور وجدان کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی تھی،

غرض جدید علم کلام کے ترتیب دینے میں انہی امور مذکورہ کی رعایت ملحوظ رکھنی چاہیے اخیر میں تخصیص کے ساتھ، ان بزرگوں کے نام بتا دینے بھی ضرور ہیں۔ جو اس علم کلام کے ماخذ ہیں۔ اور وہ یہ ہیں۔ ابو مسلم اصفہانی۔ قفال۔ ابن حزم۔ امام غزالی۔ راغب اصفہانی، ابن رشد۔ امام رازی۔ شاہ ولی اللہ،

علوم جدیدہ اور مذہب

لکھنا۔ بن ایک غل جج گیا ہے کہ ”علوم جدیدہ اور فلسفہ جدیدہ نے مذہب کی بنیاد
 رول کر دی ہے“ فلسفہ اور مذہب کے معرکہ میں ہیتہ اس قسم کی صداکین بلند ہوئی
 رہی ہیں، اور اس لحاظ سے یہ کوئی نیا واقعہ نہیں، لیکن آج یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ فلسفہ قدیمہ
 قیاسات اور نظیات پر مبنی تھا اس لیے وہ مذہب کا استیصال نہ کر سکا۔ بخلاف اس فلسفہ جدیدہ
 تمام تر تجربہ اور مشاہدہ پر مبنی ہے، اس لیے مذہب کسی طرح اس کے مقابلہ میں جانبر نہیں ہو سکتا
 یہ ایک عام مدعا ہے جو یورپ سے اٹھ کر تمام دنیا میں گونج اٹھی ہے لیکن ہم کو غور سے
 دیکھنا چاہیے کہ اس واقعیت میں مغالطہ کا کس قدر حصہ شامل ہو گیا ہے،

یونان میں فلسفہ ایک مجموعہ کا نام تھا جس میں طبیعیات، عنصریات، فلکیات، اکبات
 مابعد الطبیعیہ سب کچھ شامل تھا لیکن یورپ نے نہایت صحیح اصول پر اس کے دو حصے کر دیے،
 جو مسائل، مشاہدہ اور تجربہ کی بنا پر قطعی اور یقینی ثابت ہو گئے ان کو سائنس کا لقب دیا،
 جو مسائل، تجربہ اور مشاہدہ کی دسترس سے باہر تھے ان کا نام فلسفہ رکھا۔

مسائل جدیدہ کی نسبت یہ عام خیال جو پھیلا ہوا ہے کہ وہ قطعی اور یقینی ہیں اس میں
 برا غلطی یہ ہے کہ جو چیزیں قطعی اور یقینی ہیں وہ صرف سائنس کے مسائل ہیں دوسری وجہ یہ
 کہ یورپ میں انکی نسبت طبقہ علما میں کسی قسم کا اختلاف نہیں لیکن فلسفہ کی یہ حالت نہیں ہے
 یورپ میں آج فلسفہ کے بیوں اسکول ہیں، اور ان میں اس شدت سے اختلاف ہے
 کہ اگر ان سب کو صحیح تسلیم کیا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ ایک ہی چیز سفید بھی ہو سکتی ہے

اور سیاہ بھی،

اب دیکھنا چاہیے کہ سائنس کو مذہب سے کیا تعلق ہے؟ سائنس جن چیزوں کا اثبات یا ابطال کرتا ہے، مذہب کو ان سے مطلق سروکار نہیں، عناصر کس قدر ہیں؟ پانی کن چیزوں سے مرکب ہے؟ ہوا کا کیا وزن ہے؟ نور کی کیا رفتار ہے؟ زمین کے کس قدر طبقات ہیں؟ یہ اور اس قسم کے مسائل، سائنس کے مسائل ہیں، مذہب کو ان سے کچھ سروکار نہیں، مذہب جن چیزوں سے بحث کرتا ہے وہ یہ ہیں، خدا موجود ہے یا نہیں؟ مرنے کے بعد کونسی قسم کی زندگی ہے یا نہیں؟ خیر و شر یا نیکی و بدی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ ثواب و عقاب ہے یا نہیں؟ ان میں سے کون سی چیز ہے جس کو سائنس ہاتھ لگا سکتا ہے؟ سائنس کے اساتذہ نے جب کہا ہے تو یہ کہا ہے کہ ہم کو ان چیزوں کا علم نہیں یا یہ کہ یہ چیزیں مشاہدہ اور تجربہ کے احاطہ سے باہر ہیں، یا یہ کہ ہم ان باتوں کا یقین نہیں کرتے کیونکہ ہم صرف ان باتوں کا یقین کرتے ہیں جو تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہو سکتی ہیں، کوتاہ نظر عدم علم سے علم عدم سمجھ جاتے ہیں۔ سائنس دالے کہتے ہیں کہ ہم کو یہ چیزیں معلوم نہیں، کوتاہ بین اسکے یہ معنی لیتے ہیں کہ ہم کو ان چیزوں کا نہ ہونا معلوم ہے، حالانکہ ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے،

یورپ میں تقسیم عمل کے اصول پر عمل ہے یعنی تمام اہل فن نے اپنے اپنے کام تقسیم کر لیے ہیں اور ہر فرقہ اپنے کام میں اس طرح مشغول ہو کہ اس کو دوسری چیزوں سے مطلق غرض نہیں۔ ان میں ایک فرقہ مادیین کا (مٹریسٹ) ہے جس کا موضوع بحث

ماوہ ہے۔ اس گروہ نے مادہ کے تعلق نہایت عجیب عجیب سرسرا معلوم کیے ہیں۔ یہی فرقہ ہے جس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ مذہب کا خدا کا روح کا منکر ہے۔ لیکن درحقیقت وہ ان باتوں کا منکر نہیں بلکہ یہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کا ثبوت ہمارے دائرہ تحقیقات سے باہر ہے۔ پروفیسر لیترے (Lettre) جو اس گروہ کا بابت بڑا عالم ہو رکھتا ہو کہ ہم کائنات کے آغاز اور انجام سے واقف ہیں اسلئے ہمارا یہ منہ نہیں کر کسی ازلی یا ابدی وجود کا انکار کرین۔ جس طرح ہمارا یہ کام بھی نہیں کہ ہم اس کو ثابت کریں۔ مادی مذہب پتہ بیکو، عقل اول کے وجود کی بحث سے بالکل الگ رکھتا ہو کیونکہ اس کو اسلئے متعلق کسی قسم کا علم نہیں۔ ہم حکمت الہی کے نہ منکر ہیں نہ مثبت۔ ہمارا کام نفی و اثبات سے بالکل الگ رہتا ہے۔

فرانس کے ایک طبی رسالہ میں ایک دفعہ ایک مضمون چھپا تھا کہ ”ادراک در فکر اس فاسفورس سے پیدا ہوتا ہے جو دماغ میں ہے اور فضائل انسانی مثلاً شجاعت، اخلاص، شرافت، نفس، یہ سب اعضائے انسانی کی کربائی تموجات ہیں“ اس پر فرانس کے ایک مشہور فاضل کامل فلا مریان نے جو طبیعات کا بڑا ماہر ہے، ایک مضمون لکھا جس میں اس نے مضمون نگار سے اس طرح خطاب کیا۔

”یہ کس نے تم سے کہا؟ لوگوں کو گمان ہو گا کہ تمہارے استادوں نے تم کو یہ سکھایا ہو گا۔ لیکن یہ گمان صحیح نہیں، میں نہیں جانتا کہ یہ یہودہ دعویٰ زیادہ تر قابل تعجب ہے؟ یا مدعیانِ علم کی جرأت ہنر توں جب کوئی مسئلہ بیان کرتا تھا تو کہتا تھا کہ ”بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہو“ پھر کہا کرتا تھا کہ ”تم ان چیزوں کو فرض کر لو، بخلاف اسکے تم لوگ کہتے ہو کہ ”ہم ثابت

کرتے ہیں، ”ہم باطل کرتے ہیں یہ موجود ہے یہ معدوم ہو“ علم نے یہ فیصلہ کر دیا جو یاد علم نے
 یہ ثابت کر دیا ہے۔ حالانکہ تمہارے ان دعویٰ میں علمی دلائل کی جھلک بھی نہیں تم اپنی حقیقت
 سے دلیری کر کے علم پر اس قدر بڑا بار ڈال دیتے ہو؟ جو باتیں تم کہتے ہو اگر علم کے کاغذین
 پڑ جائیں اور پڑنی ہی چاہیں کیونکہ تم علم کے فرزند ہو تو تمہاری حقیقت پر اسکو ہنسی
 آجائگی تم کہتے ہو کہ در علم مثبت ہے۔ نافی ہے۔ امر ہے۔ ناہی ہو“ یہ باتیں کھر غریب سلم کے
 ہونٹوں پر ایسے بڑے بڑے بھاری الفاظ رکھ دیتے ہو جس سے ممکن ہو کہ اس کے دل میں غرور آجائے
 عزیزو! علم۔ ان تمام مسائل میں سے نہ کسی کا اثبات کرتا ہے نہ انکار۔

یہ ہے ماہرین فن کی رے، لیکن بعض کم درجہ کے ماہرین، اپنی حد سے بڑھ کر نفی کا دعویٰ
 بھی کر بیٹھتے ہیں، اور انہی کی طبع کاریاں میں جس نے ہمارے ملک کے نوجوانوں کی آنکھوں کو
 خیرہ کر دیا ہے، ایسے ہم کو زیادہ غور و فکر سے دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے دعویٰ پر کس قسم کے
 دلائل قائم کرتے ہیں مثال کے لیے ہم ایک اہم مسئلہ یعنی روح کے وجود کے متعلق
 اُن کے اقوال نقل کرتے ہیں،

ڈاکٹر شفلر (Sheffler) کہتا ہو کہ ”روح مادہ ہی کی ایک قوت کا نام ہو جو
 اعصاب سے پیدا ہوتی ہے“، دیر شو کا قول ہو کہ ”روح ایک قسم کی میکانکل حرکت ہو“
 بوشر (Buckner) کہتا ہے کہ ”انسان صرت مادہ کا ایک نتیجہ ہے“ دو بلوار میون
 (Du Bois: Raymond) کہتا ہو کہ ”تمام اعصاب میں ایک کربانی توجہ پایا جاتا ہے“
 اور جس کو فکر کہتے ہیں وہ مادہ ہی کی ایک حرکت کا نام ہے“، دو تر شیل (Du: Dutoch)

جو فزیکل سائنس کا بڑا عالم ہے کہتا ہے کہ ”زندگی فطرت کا کوئی اصلی قاعدہ نہیں بلکہ ایک اتفاقی انشائے جو مادہ کے عام اصولوں کے مخالف ہے“ فرانس کے ایک مشہور میگزین نے ایک مضمین میں بیان کیا تھا کہ دماغ میں جو فاسفورس ہے فکر اسی کا ایک نتیجہ ہے اور جس چیز کو اخلاص، شجاعت اور فیصلت کہتے ہیں وہ اعضائے جسمانی کی کہربانی موجیں ہیں“ کیا یہ زمین قطعیات میں شمار ہو سکتی ہیں؟ کیا انکی بنیاد یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ علوم جدیدہ نے روح کو باطل ثابت کر دیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مذہب اور سائنس کے حدود بالکل الگ الگ ہیں، سائنس کا جو موضوع ہے مذہب کو اس سے کچھ واسطہ نہیں اور مذہب کو جن چیزوں سے بحث ہے سائنس کو ان سے کچھ غرض نہیں، فلسفہ البتہ کہیں کہیں مذہب سے ٹکرا جاتا ہے، لیکن قطعیات اور یقینیات میں اسکا شمار نہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس کے مختلف اسکول ہیں اور ان اسکولوں میں باہم نہایت سخت اختلاف ہے انہیں سے بعض خدا کے منکر ہیں تو بہت سے خدا کے قائل بھی ہیں، وجودِ روح کے مقرر بھی ہیں اور منکر بھی۔ اخلاقی کے اصول ایک فرقہ کے نزدیک کچھ ہیں اور دوسرے کے نزدیک کچھ اس حالت میں مذہب اس لحاظ سے مطمئن رہتا ہے کہ

چودیدی کہ در دشمن افتاد جنگ

خلطِ بحث اس وقت پیدا ہوتا ہے جب سائنس اور مذہب دونوں میں سے کوئی اپنی حد سے بڑھ کر دوسرے کی حد میں قدم رکھتا ہو اور یہی خلطِ بحث تھا جس نے ملاحدہ اور منکرین مذہب کے خیالات کو قوت دی۔ بلکہ درحقیقت اسی خلطِ بحث نے الحاد اور بدینی کے

خیالات پیدا کر دیے۔ یورپ میں پہلے مذہب کو اس قدر وسیع کر لیا گیا تھا کہ کسی قسم کا کوئی علمی مسئلہ مذہب کی دست اندازی سے بچ نہیں سکتا تھا، چنانچہ خاص اس مقصد کی غرض سے اسپین میں مجلس انکویریشن قائم ہوئی تھی جس کا کام یہ تھا کہ جو لوگ، مذہب کے خلاف کچھ کہتے ہوں انکی تحقیقات کرے اور انپر کفر اور ارتداد کا الزام لگائے، چنانچہ اٹھارہ برس میں یعنی ۱۵۱۷ء سے لیکر ۱۵۹۹ء تک دس ہزار دوسو بائیس آدمی، ارتداد کے الزام میں زندہ آگ میں جلا دیے گئے، اس مجلس نے ابتدائے تیام سے اخیر ۱۷۰۰ء تک تین لاکھ چالیس ہزار آدمیوں کو کافر اور ملحد قرار دیا جن میں سے کئی لاکھ آگ میں جلا دیے گئے،

جس قسم کی باتوں پر کفر کا الزام لگایا جاتا تھا اس کا اندازہ ذیل کے واقعات سے ہوگا۔ کوپرنیکس نے نظام بطلیموسی سے انکار کر کے یہ ثابت کیا کہ زمین اور چاند وغیرہ آفتاب کے گرد گھومتے ہیں اس پر مجلس انکویریشن نے فتویٰ نافذ کیا کہ یہ اسے کتاب مقدس کی مخالفت ہے اور اس بنا پر کوپرنیکس مرتد اور کافر ہے۔

گلیلو نے جو دوربین کا موجد گذرا ہے، ایک کتاب کوپرنیکس کی حمایت میں لکھی جس میں ثابت کیا کہ زمین آفتاب کے گرد گھومتی ہے۔ اس پر مجلس انکویریشن نے فتویٰ دیا کہ وہ مستوجب سزا ہے چنانچہ اس کو گھٹنوں کے بل کھڑا کر کے حکم دیا گیا کہ وہ اس مسئلہ سے انکار کرے۔ لیکن جب وہ اپنے عقیدہ پر ثابت قدم رہا تو قید خانہ بھیج دیا گیا۔ اور دس سال تک محبوس رہا۔ کوئیس نے جب کسی نئے جزیرہ کے دریافت ہونے کی امید پر سفر کرنا چاہا تو کلیسا نے فتویٰ دیا کہ اس قسم کا ارادہ، مذہب کے خلاف ہے،

زمین کے کردی ہونے کا خیال جب اول اول ظاہر کیا گیا تو پادریوں نے سخت مخالفت کی کہ یہ اعتقاد کتاب مقدس کے خلاف ہے،

غرض ہر قسم کی علمی ایجادات اور اکتشافات پر پادریوں نے کفر و ارتداد کے الزام لگائے تاہم چونکہ علمی ترقی کا اٹھان تھا انکی کوششیں بے کار لگیں، اور علوم و فنون تکفیر ہی کے سائے میں چھوئے اور پھلے۔

پادریوں کے تعصبات اور وہم پرستی اگرچہ علم کو بانٹنے کے لیکن اسکا یہ نتیجہ ہوا کہ علمی کردہ نے پادریوں ہی کے خیالات اور اہام کو مذہب سمجھا اور اس بنا پر نہایت مضبوطی سے انکی اس قائم ہو گئی کہ مذہب جس چیز کا نام ہے وہ علم اور حقیقت کے خلاف ہے، یہی ابتدائی خیال ہے جس کی آواز بازگشت آج تک یورپ میں گونج رہی ہے،

بے شبہ اگر مذہب اسی چیز کا نام ہے تو وہ سائنس کے مقابلہ میں کسی طرح نہیں ٹھہر سکتا لیکن اسلام نے پہلے ہی یہ ثابت کیا کہ اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِاُمُورِ دُنْيَاكُمْ یعنی تم لوگ دنیا کی باتیں خود خوب جانتے ہو، ایہ ظاہر ہے کہ سائنس اور تمام علوم جدیدہ اسی دنیا سے متعلق ہیں مباد اور آخرت سے انکے کچھ واسطہ نہیں۔

اس موقع پر یہ نکتہ غلط کے قابل ہے کہ اسلام میں سیکڑوں فرقے پیدا ہوئے اور ان میں اس قدر اختلاف رہا کہ ایک نے دوسرے کی تکفیر کی، یہ تکفیر بڑے بڑے مسائل پر محدود نہ تھی بلکہ نہایت چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو اسلام کے دائرہ سے خارج کر دیتا تھا۔ یہ سب کچھ ہوا لیکن علمی تحقیقات و اکتشافات کی بنا پر کبھی کسی شخص کی تکفیر میں کیلگئی

قدمائے مفسرین کا خیال تھا کہ پانی آسمان سے آتا ہے یعنی آسمان پر ایک دریا ہے، بادل اُسی سے پانی لیتے ہیں اور برساتے ہیں، آفتاب، پانی کے ایک چشمہ میں غروب ہوتا ہے، زمین مسطح ہو کر دی نہیں۔ ستارے جو ٹوٹتے ہیں شیاطین کے شعلہ ہائے آتشیں ہیں، مفسرین ان تمام باتوں کو قرآن کے نصوص سے ثابت سمجھتے تھے، چنانچہ امام رازی نے مفسرین قدیم کے یہ تمام اقوال تفسیر کبیر میں نقل کیے ہیں۔

لیکن جب عباسیوں کا علمی دور آیا اور فلسفہ اور طبعیات نے ترقی کی تو لوگوں نے ان خیالات کی مخالفت کی، باوجود اسکے خود مفسرین کے گرد وہ میں سے ایک شخص نے بھی ان لوگوں کو کافر اور منکر قرآن نہیں کہا، معتزلہ کو محدثین اس بنا پر کافر کہتے ہیں کہ وہ قرآن کے مخلوق ہونیکے قائل ہیں لیکن اس بنا پر کوئی انکو کافر نہیں کہتا کہ وہ جادو کی حقیقت و منکر ہیں، غرض جس حد تک تحقیق و تفتیش کیجائے۔ عموماً یہ ثابت ہو گا کہ مسلمانوں نے علمی تحقیقات اور ایجادات کو کبھی مذہب کا حریف مقابل نہیں سمجھا۔ بلکہ محققین نے صاف تصریح کر دی کہ اسباب کائنات اور مسائل ہئیت، وغیرہ نبوت کی سرحد سے بالکل الگ ہیں اور انبیا کو تہذیب اخلاق کے سوا اور کسی چیز سے غرض نہیں،

شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں۔

وَمِنْ سِيَرَتِهِمْ أَنَّهُ لَا يَشْتَعِلُونَ بِالْأَشْيَاءِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَذَا	انبیاء کا ایک اصول یہ کہ جو امور تہذیب نفس و رسوم
النَّفْسِ وَبِإِسَاءَةِ الْأُمَّةِ كِبْيَانِ اسْبَابِ حَوَادِثِ	کی سیاست تعلق نہیں رکھتے انہیں وہ مشغول نہیں ہوتے
الْجَوْرِ مِنَ الْمَطَرِ وَالْكَسُوفِ وَالْهَالَةِ وَعَجَائِلِ النِّبَاتِ	مثلاً بارش، گرہن، اور ہار کے اسباب بیان کرنا یا انبیا

وَالْحَمْدُ اِنْ وَمَقَادِيرُ سَيَرِ الشَّمْسِ الْقَمَرِ وَالْأَسْبَابِ
 الْحَوَادِثِ الْيَوْمِيَّةِ وَقَصَصِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُلُوكِ
 وَالْبُلْدَانِ وَفَحْوِهَا اللَّهُمَّ لَا كَلِمَاتٍ لَيْسَتْ بِكَ
 الْقَهْمَ اسْمَاعُهُمْ وَقَبْلَهَا عَقُولُهُمْ يُؤْتِي بِهَا
 فِي النَّشْرِ كَثِيرًا بِإِلَاءِ اللَّهِ وَاللَّهُ كَثِيرًا بِإِيَامِ اللَّهِ
 عَلَى سَبِيلِ الْإِسْطِطَارِ بِكَلَامِ إِنْجَالِي يُسَاحِرُ
 فِي مَثَلِهِ بِإِنْدَادِ الْإِسْتِعَارَاتِ وَالْمَجَارَاتِ
 وَلِهَذَا الْأَصْلُ لِمَا سَأَلُوا النَّبِيَّ عَنْ مَلِيَّةٍ
 لِقَصَصِ الْقَمَرِ وَزِيَادَتِهِ أَعْوَضَ اللَّهُ تَعَالَى
 عَنْ ذَلِكَ إِلَى بَيَانٍ فِي أَيْدِ السُّمُورِ فَقَالَ
 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِفَتُ لِلنَّاسِ بِالْجَزْ

اور حیوانات کے عجائبات یا چاند سورج کی رفتار ویا
 روزانہ حوادث کے اسباب یا انبیاء اور سلاطین کے قصص
 یا شہر و ملک کے حالات بیان کرنا۔ ان چیزوں سے وہ بحث نہیں کرنے
 مگر ان چند نمونی باتیں سن کر لوگوں کے کان آشنا ہو چکے ہیں اور
 انکی عقلوں نے ان باتوں کو قبول کر لیا ہے، ان باتوں کو
 بھی انبیاء علیہم السلام خدا کی شان و قدرت کے ذکر میں
 طور پر اجمالاً بیان کرتے ہیں اور بہین مجاز اور استعارہ و
 کام لیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص حضرت کے چاند کے
 گھٹنے بڑھنے کی علت دریافت کی تو خدا نے اسکی جواب سے
 اعراض کیا اور اسکے بجائے مہینوں کی تعیین کا فائدہ
 بیان کر دیا چنانچہ فرمایا و یسئلونک الخ

شاہ صاحب نے انبیاء کی تعلیم کا جو اصول بتایا اس کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ مذہب
 اسلام کو، سائنس اور علوم جدیدہ سے کسی قسم کے خطرہ پہنچنے کا احتمال ہے۔

مذہب انسان کی فطرت میں داخل ہو

انسان اور حیوان کا مقابلہ کرو۔ حیوان اپنی ضروریات کا سامان اپنے ساتھ لیکر پیدا ہوتا ہے۔ انکا لباس انکے ساتھ ہوتا ہے جو موسم کے اختلاف سے بدلتا رہتا ہے۔ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے پیچھے ناخن۔ ڈنک کے ہتھیار اسکے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جن غذاؤں پر اسکی زندگی کا مدار ہے پیدا ہونے کے ساتھ اس کو ہر طرف جنگل ہو یا پہاڑ خشکی ہو یا دریا پورانہ ہو یا آباد۔ ہر جگہ مہیا ہوتی ہیں،

انسان کا یہ حال ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے تو کسی قسم کا سامان اسکے پاس نہیں ہوتا اسکی جلد نازک ہوتی ہے۔ ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے ہیں، جسم پر کوئی لباس نہیں ہوتا دشمن سے حفاظت کے لیے سینگ یا پیچھے نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ سالم فطرت کی جتنی چیزیں اسکے گرد و پیش ہوتی ہیں سب کی سب اسکی دشمن نظر آتی ہیں، آفتاب کی گرمی۔ بادلوں کی جھڑی، ٹوؤں کی لپٹ۔ جاڑوں کی ٹھنڈ، ہر چیز چاہتی ہے کہ اسکو تباہ کر دے،

ان مصائب و مشکلات کے مقابلہ کرنے کے لیے قدرت نے اس کو کوئی جسمانی ہتھیار نہیں دیا، کیونکہ جن ہتھیار اور پرزور دشمنوں کا اسکو سامنا کرنا تھا، اسکے لیے کوئی جسمانی آلہ کافی نہیں ہو سکتا تھا، قدرت نے اس کو ان ہتھیاروں کے بدلے ایک ایسی نام قوت

ملی اس موقع پر یہ بتادینا ضرور ہے کہ اس مسئلہ میں جتنے جا بجا اور یکے علما و علماء کے اقوال نقل کیے ہیں لیکن ہم نے انکی اصلی تصنیفات کے دیکھنے کی زحمت نہیں اٹھائی ہے۔ بلکہ ہر کے ایک فاضل مسنف کی تصنیفات پر اعتماد کیا ہے جکا نام فریدی و جدی ہیں اس بحث میں اسکی دو تصنیفیں ہیں تطبیق الدیانۃ الاسلامیہ والحمد للہ الفکریہ۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیو کہ جن یورپین فاضلوں کو اقوال نقل کیے ہیں ان میں اکثر جن اور فرینچ کے علما ہیں بہارِ نحو تعلیم یافتہ احباب کے جرائدِ نثری زبان سنا، اور کوئی زبان نہیں جانتا کہ انکو متعلق غلطی نہ کرنا چاہیے۔

حطا کی جگہ ڈرلیہ سے اُسے ہر قسم کے دشمنوں کے مقابلہ کے لیے جدا سا مان لیا رکیے دھوپ گرمی جاڑے سے محفوظ رہنے کے لیے ہر قسم کے لباس اور مکانات بنائے جانور دن کے مقابلہ کے لیے تنج و خنجر طیار کیے۔ دریاؤں پر پل باندھے۔ پہاڑ رشتے۔ لوہا پھلایا۔ برق کو سخر کیا ہوا کو تھا، غرض تھوڑے عرصہ کے بعد دیکھا تو تمام کائنات اُسکے پنجہ اقتدار میں تھی،

اس عام قوت کا نام عقل کلی یا عقل انسانی ہے لیکن چونکہ قدرت کو منظور تھا کہ انسانی عقل کلی ترقیاں بلند سے بلند نقطہ پر بھی پہنچ کر ٹھہرنے نہ پائیں، اس لیے وہ (یعنی قدرت) ایک دم بھی انسان کو چین نہیں لینے دیتی، وہ اس کے مخالفوں کو نئے نئے ہتھیار دیتی جاتی ہے جس سے انسان پر نئے نئے طح کے حملے کیے جاتے ہیں جن بیماریوں کا علاج معلوم ہو چکا تھا۔ اسکے علاوہ نئے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا کا جغرافیہ جس قدر معلوم ہو چکا تھا اسکے علاوہ نئی آبادیوں کا پتہ لگتا ہے اور وہاں نئے ضروریات پیش آتے ہیں۔ آرام و سائش کے جو سامان ہمیشہ ہو چکے تھے راحت طلبی کا مادہ بڑھ کر وہ سامان بے کار ہو جاتے ہیں مجبوراً انسان ان نئے مخالفوں کے مقابلہ کے لیے نئی طیاریاں کرتا ہے، اور ترقی کی جس حد تک پہنچ چکا تھا اس سے آگے نکل جاتا ہے،

عالم کون اور انسان کی یہ باہمی کشش ہی وہ چیز ہے جو انسان کی تمام ترقیوں کی جڑ ہے اور جس کی بدولت آج سیکڑوں ہزاروں نئے ایجادات کا سلسلہ قائم ہے اور روز بروز بڑھتا جاتا ہے، لیکن ان بیرونی دشمنوں اور مخالفوں سے زیادہ سخت اور زیادہ خطرناک دشمنوں کا ایک اور گروہ ہے جو خود انسان کے اندر موجود ہے اور جن سے

اسکو ہمیشہ سخت معرکہ آرائیان دیتی ہیں۔ طمع اس کو آمادہ کرتی ہے کہ عزیز و بیگانہ دوست و دشمن دور و نزدیک کے تمام دولت و مال پر قبضہ کر لیا جائے، کینہ پرور دوسری کا تقاضا ہے کہ مخالفوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ جاہ طلبی کہتی ہے کہ جب تک تمام عالم کی گردنیں جھک نہ جائیں، آرام نہ لے، خوشن نفس مجبور کرتی ہے کہ دنیا میں کسی کا پرہیزگار محفوظ نہ رہنے پائے، ان دشمنوں سے بچانے کے لیے ایک حد تک عقل کام آتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اگر تم کسی کی آبرو کا قصد کرو گے تو وہ بھی کرے گا تم کیسے برباد کرنا چاہو گے تو وہ بھی چاہے گا۔ تم دوسروں کی عزت بھڑکاو گے تو وہ بھی نہ کریں گے، لیکن دلا تو اس قسم کی پیشین عقل خاص خاص تعلیم یافتہ شخص میں ہو سکتی ہے۔ اسکے علاوہ ہر ایسے موقع پیش آتے ہیں، جہاں اس قسم کے انتقام کا مطلق اندیشہ نہیں ہوتا۔ حکومت کا خوف، جاسوس کا ڈر، بدنامی کا احتمال، انتقام کا خطرہ۔ ایک چیز بھی نہیں ہوتی۔ ان موقعوں پر عقل ان پروردگار مخالفوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بلکہ ایک دوسری قوت سے، جو سینہ سپر ہوتی ہے اور انسان کو ان دشمنوں کے حملے سے بچاتی ہے اس قوت کا نام نور ایمان، کائنات حاسہ اخلاقی ہے، اور یہی چیز مذہب کی بنیاد ہے،

یہ قوت، انسان کی اصل فطرت میں داخل ہے۔ عالم و جاہل، رزویل و قریف، شاہ و گدا، افریقہ کا وحشی، اور یورپ کا تعلیم یافتہ، سب اس میں برابر کے حصہ دار ہیں اور یہی معنی ہیں قرآن کی اس آیت کے،

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَ اللَّهِ الَّتِي

اپنا منہ سیدھے منہ موڑ کر دین کی طرف کہ یہ وہ خدا کی فطرت ہے جس پر

فَلَا تَأْسَ عَلَيْهِمْ لَاتُتَغَيَّرُ بِمَلِئِ الْجَنِّ وَاللَّهُ ذَا لِك
 الدِّينِ الْعَقِيمِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ہوتا یہی ٹھیک دین ہے۔ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں،
 جس کا ایک حکیم گسٹر لکھتا ہے کہ مذہب ابدی چیز ہے کیونکہ مذہب جس حاسہ کا نتیجہ ہے
 کہ کسی زمانہ میں کبھی معدوم نہیں ہو سکتا، فرانس کا مشہور فاضل معلم رینان جو مذہب کا پابند تھا
 اپنی کتاب تاریخ مذہب میں لکھتا ہے، کہ یہ ممکن ہے کہ کل وہ اشیاء جن کو ہم محبوب رکھتے ہیں
 اور کل وہ چیزیں جو لذائذ زندگی میں محبوب ہیں مٹ جائیں۔ لیکن یہ ناممکن ہے کہ مذہب دنیا
 معدوم ہو جائے یا اس کی قوت میں زوال آجائے، وہ ہمیشہ اس بات کا علانیہ ثبوت دیگا
 کہ مادی مذہب (میٹریٹ) بالکل خطا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ انسان کی دماغی قوت اس
 پست خاکی زندگی تک محدود رہ جائے،

پروفیسر سیٹر (Sæææ) فلسفہ دینیہ میں لکھتا ہے کہ میں کیوں پابند مذہب
 ہوں؟ اس لیے کہ اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ پابند مذہب ہونا میری ذاتیات
 میں ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ وراثت، یا تربیت، یا مزاج کا اثر ہے۔ میں نے خود اپنی ریلے
 پر یہی اعتراض کیا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ سوال پھر پیدا ہوتا ہے اور وہ حل نہیں ہوتا، مذہب
 کی ضرورت جس قدر مجھ کو اپنی ذاتی زندگی کے لیے ہے، اس سے زیادہ عام ہوسائٹی کو ہے
 مذہب کے شاخ و برگ ہزاروں دفعہ کاٹ ڈالے گئے ہیں لیکن جڑ ہمیشہ قائم رہی ہے اور
 اس نے نئی برگ و بار پیدا کر لیے ہیں، اس بنا پر مذہب ابدی چیز ہے جو کبھی زائل نہیں ہو سکتی
 سلمہ و دون قول تطبیق الدیانۃ الاسلامیہ صفحہ ۲۵۲ میں مذکور ہیں،

مذہب کا چشمہ روز بروز وسیع ہوتا جاتا ہے اور فلسفیانہ فکر اور زندگی کے دروناً تجربے
 اس کو اور گہرا کرتے جاتے ہیں، انسانیت کی زندگی مذہب ہی کو قائم ہوئی جو اور اسکی قوت پانگی
 دنیا کے اخلاقی نظم و نسق کو اسی حاسہ مذہبی ہی نے تمام رکھا ہے، ورنہ اگر تعلیم و تمدن پر
 مدار ہوتا تو یورپ کا اخلاقی پلہ اسقدر تمام دنیا سے بھاری ہو گیا ہوتا جسقدر تعلیم و تمدن میں اسکا پایہ بلند
 دنیا میں افراد انسانی کے خاص خاص مختصات یعنی زبان - قوم - ملک - صورت
 رنگ کو حذف کرتے جاؤ تو جو چیزیں قدر مشترک رہ جائیں گی، ان میں ایک مذہب ہوگا اور یہ
 بہت بڑی دلیل اس بات کی ہے کہ مذہب، فطری چیز ہے۔ جن چیزوں کو ہم انسان کی
 فطرت خیال کرتے ہیں مثلاً اولاد کی محبت، انتقام کی خواہش، کمال کی قدروائی، وغیرہ وغیرہ
 ان کے فطری ہونے کی یہی وجہ قرار دیتے ہیں کہ تمام دنیا کے آدمیوں میں مشترک پائی
 جاتی ہیں۔ اس بنا پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر قوم، ہر نسل، ہر طبقہ کوئی نہ کوئی مذہب
 رکھتا ہے تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ مذہب فطری چیز ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ مذہب
 کے جو مقدم اصول ہیں وہ تمام مذاہب میں یکساں پائے جاتے ہیں خدا کا وجود، اسکی
 پرستش کا خیال - حیات بعد الموت - اعمال کی جزا و سزا - رحمہ علی - ہمدردی - عفت کا اچھا
 سمجھنا - سچوٹ - دغا - ترنا - چوری کو برا جاننا - دنیا کے تمام مذہبوں کا اصل اصول ہے،
 فطرت نے افراد انسانی میں بے انتہا فرق مراتب رکھا ہے۔ دولت و مال - جاہ
 و حشم - فضل و کمال، ذہن و ذکا کے عطا کرنے میں ایک طرف تو یہ فیاضی ہے کہ اس سے

مذہب کے فطری
 ہونے کی قہری
 دلیل

تیسری دلیل

زیادہ ہوشیار سکتی، سکندر و تیمور، ارسطو و افلاطون، ہومر و فردوسی، اسی فیاضی کے نونے ہیں
 دوسری طرف یہ بخل ہے کہ انسان اور بندر میں اتنا کم فرق رہ جاتا ہے کہ ڈارون کو نظر
 ایک نہیں آتا۔ بائیں شرط زندگی اور ماحیات ہیں وہ تمام افراد انسانی کو کیسا
 عطا کی ہیں۔ افریقہ کا جاہل سے جاہل وحشی بھی اسی طرح کھاتا پیتا۔ چلتا۔ پھرتا سوتا جاگتا۔ بون
 جاتا ہے جس طرح یونان کا بڑے سے بڑا حکیم ان ضروریات کو انجام دیتا ہے،
 اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ مذہب کا اس قدر حصہ جو تمام دنیا کی قوموں میں
 مشترک ہے لازماً انسانی تھا۔ اور اس وجہ سے قدر کے تمام قوموں کو کیسا عطا کیا، ارسطو، اوڈن
 بہت دلائل کے بعد اس نتیجہ تک پہنچے کہ سچائی، دیانت داری، عفت، علم اچھی چیزیں ہیں
 لیکن افریقہ کا ایک وحشی بغیر تعلیم اور بغیر کسی دلیل کے خود بخود ان چیزوں کو اچھا جانتا اور
 اچھا سمجھتا ہے،

مذہب اسلام

مذہب اسلام

یہ تو ثابت ہو چکا کہ مذہب فطری چیز ہے، یعنی جس طرح انسان میں ہوری محبت
جوش انتقام۔ قدرتی جذبات پائے جاتے ہیں اسی طرح میلان مذہب بھی قدرتی اور فطرتی
ہے، اور جس طرح اور قدرتی جذبات کسی شخص میں کم کسی میں زیادہ۔ کسی میں ضعیف کسی میں
بہ شدت، اور شاذ و نادر افراد میں بالکل نہیں پائے جاتے، بعینہ مذہب کا یہی حال ہے،
لیکن چونکہ جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے، حاسہ مذہبی، اس بنا پر انسان کو عطا کیا گیا ہے
کہ بغیر اس کے نوع انسانی کا بقا ممکن نہ تھا، اس لیے مذہب کا جقدر حصہ تمام انسانوں میں یکساں
مشتراک ہے وہ نہایت سادہ و مجمل۔ اور نا تمام ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اسکی
صاف اور صریح تشریح یہ ہے کہ انسان کے زندہ رہنے کے لیے، کھانا پینا، گرمی سردی کی بچنا،
مزدوری ہے اس لیے قدرت نے ان ضروریات کا سامان، ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی کے لیے
بھی مہیا کیا ہے، لیکن یہ ضرور نہیں کہ یہ سامان اعلیٰ درجہ کے بھی ہوں، کھانے کے لیے
سدر مت، پہنے کے لیے خس کا جھونپڑا، لباس کے لیے درختوں کے پتے بھی مہیا ہو گئے
تو قدرت کا فرض ادا ہو گیا، اس سے بڑھ کر مختلف قسم کے الوان نعمت عایشان محل میں بہا
مہوسات، سب کے لیے ہونے ضرور نہیں فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

یہی حال مذہب کا ہے۔ خدا کا اعتراف، عبادت کا میلان، تسوا کا خیال، جزا و سزا کا یقین
نبوت کا اعتراف، لازمہ انسانی تھا اس لیے سب فرقوں میں مشترک رہا اور اس میں کسی
قوم اور کسی فرقہ کی تخصیص نہیں لیکن یہ امور کہ خدا کے کیا اوصاف ہیں؟ کس قسم کی

عبادت فرض ہے؟ کیوں فرض ہے؟ معاد کی کیا حقیقت ہے؟ جزا و سزا کی غرض ہے؟ تمام مذاہب میں نبوت کے کیا معنی ہیں؟ ان سوالات کا جواب تمام مذاہب میں کیسا نہیں مل سکتا۔ اس میں فرق مراتب ہے اور جس نسبت سے جس مذہب نے ان سوالات کا صحیح جواب دیا ہے، اسی نسبت سے وہ مذہب زیادہ صحیح اور کامل ہے،

یورپ میں منکرین مذاہب کا جو گروہ پیدا ہو گیا ہے اور روز بروز بڑھتا جاتا ہے اس کے انکار مذاہب کی وجہ یہی ہے کہ وہ مذاہب موجودہ میں سوالات مذکورہ بالا کا صحیح اور مکمل جواب نہیں پاتے۔

پروفیسر لاروس (Larousse) مذہب کی مخالفت کرتے ہوئے لکھتا ہے ”اگر ہم کہتے ہیں کہ ان باتوں کا اعتقاد کرنا چاہیے جو عقل میں آئیں، تو ہم کہہ جاتے ہیں ہرگز نہیں، عقل کو جو نیک و بد کی تمیز ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب عقل کی تعین مقدار مذہبی کر دی جاتی ہے کہ خرق عادت، ایک معمولی بات بجاتی ہے، سفید سیاہ ہو جاتا ہے، بدنام چیز خوشنام ہو جاتی ہے تو مذہب آتا ہے اور کہتا ہے کہ گردن ڈال دو اس کے آگے عقل کے آگے؟ نہیں۔ فطری فرائض کے آگے؟ نہیں! احساسات اندرونی کے آگے؟ نہیں! اصول فطرت کے آگے؟ نہیں!“ مانیٹوئین کانتان نے جو فرانس کا مشہور عالم ہے، مذہب کی حقیقت اور مذہب کی نشوونما پر ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں وہ مذہب کے نقصانات کی تفصیل بیان کر کے لکھتا ہے کہ مذہب جن بنیادوں پر قائم ہوا ہے وہ علم کی مخالف ہیں اور اس لیے

تمام مذاہب میں
کسی ایک کی تعین
کی وجہ

یورپ کے مذہب
کیوں مخالفت ہے

قطعی ہے کہ تمام مذاہب برباد ہو جائیں۔“

برتلو (۱۸۵۵ء) لکھتا ہے ”علم نے اب پوری آزادی حاصل کر لی ہے اور

اس بات کا خوف نہیں رہا کہ مذہب اسکو دبا لے۔“

ان تصریحات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان منکرین مذاہب کے نزدیک چونکہ مذہبی اصول،

تحقیقات علمی کے مخالف ہیں اسلئے وہ صحیح نہیں ہو سکتے، ورنہ اگر کوئی مذہب ایسا ہو جسکے

تمام اصول عقل کے موافق ہوں تو منکروں کو بھی اس کی تسلیم سے انکار نہ ہوگا، اسی بنا پر

یورپ کے بڑے بڑے متعین نے مذہب کا ایک خیالی خاکہ کھینچا ہے اور اس کا نام

”دیوینہ طبیعیہ“ رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مذاہب موجودہ غلط ہیں لیکن اگر ایک نیا مذہب

ایجاد کیا جائے جسکے اصول حسب ذیل قرار دیے جائیں تو وہ بے شبہ تسلیم کے قابل ہوگا۔

اور تحقیقات علمی کا ساتھ دے سکیگا،

ژول بیان نے اس عقلی مذہب کا تفصیلی خاکہ حسب ذیل کھینچا ہے،

ثواب آخرت کے یہ معنی ہیں کہ انسان قانون کا پابند ہو لیکن یہ قانون کیا ہے؟

اپنی ذات کی حفاظت، اُن خصائص کو ترقی دینا جو انسان کی فطرت میں مضمر ہیں جنی نوع

کی محبت اور خدمت، خدا کی عبادت، لیکن خدا کی عبادت کے کیا معنی ہیں؟ اپنے فرائض

کا ادا کرنا۔ اچھے کام کرنا۔ وطن کی محبت، عمل اور اخلاص یہی فطری مذہب ہے، اور

یہی فطری عبادت ہے۔“

لے ماخوذ از تطبیق صفحہ ۲۲

فطری مذہب کا خاکہ

عبادت اور خدمت کے معنی
پابند ہونا ہے۔

”یہ فطری مذہب کے اعمال ہیں، عقائد یہ ہیں ایک قادر مطلق کا یقین، جو ہر چیز پر قادر ہے جس کو کوئی شے بدل نہیں سکتی اور جس کے تمام کام اصول اور ترتیب پر مبنی ہیں“
 لاروش کتا ہے، اگر مذہب کو یہ تعریف کی جائے کہ وہ ان معقول خیالات کے مجموعہ کا نام ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ تمام افراد انسانی ایک شے میں منسلک ہو جائیں اور
 انسانی فائدوں سے اسی طرح رہیں یا یہ ہوں جس طرح قوت عطا یہ سے، تو تم یہ کہہ سکتے ہو
 کہ مذہب انوع انسانی کے لیے ایک لازمی چیز ہے۔“

غرض خواہ ان اقوال کی بنا پر خواہ خود واقعیت کے لحاظ سے، ایک صحیح۔ کامل
 اور باری مذہب کے لیے جو باتیں ضروری ہیں یہ ہیں،
 (۱) مذہب کی صحت کا برا عقل قرار دیا جائے نہ تقلید
 (۲) کوئی عقیدہ مذہبی عقل کے خلاف نہ ہو،
 (۳) عبادات کے یہ معنی نہ قرار دیے جائیں کہ وہ مقصود بالذات ہیں اور خدا ہمارے
 کیفیات شائقہ اٹھانے سے خوش ہوتا ہے، بلکہ عبادات سے خود نوع انسانی کا فائدہ مقصود
 ہو اور وہ اعتدال سے تجاوز نہ ہوں۔

(۴) دینی اور دنیوی فرائض کو اس اعتدال کے ساتھ قائم کیا جائے کہ ایک سے
 دوسرے کو ضرر نہ پہنچے بلکہ ایک دوسرے کا دست و بازو بن جائے۔

(۵) مذہب، تمدن کی اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی کا ساتھ دیکے بلکہ خود اس ترقی کا راستہ دکھائے

ہم اس کتاب میں اول اپنی اصول کے معیار پر اسلام کو جانچنا چاہتے ہیں۔

عقل اور مذہب

سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ تمام مذاہب میں عقل کو کیا درجہ دیا گیا ہے اور اسلام نے عقل کی کیا منزلت قائم کی ہے، دنیا میں آج جس قدر مذاہب موجود ہیں ان سب میں یقین کی ابتدا اس حکم سے شروع ہوتی ہے کہ ”مذہب میں عقل کو دخل نہ دے“ یہی جابرانہ حکم ہے جس کی بدولت مذہب ہر قسم کی تحقیقات، اور اجتہادات سے مطمئن رہتا ہے اور ان میں سے کوئی چیز اس کی جبری کو کم نہیں کر سکتی، اسی کا اثر ہے کہ ایک شخص منطوق فلسفہ، ریاضیات میں سیکڑوں عجیب و غریب ایجادات کرتا ہے۔ اور ارسطو و افلاطون کی غلطیاں نکالتا ہے لیکن جب اسکے سامنے اس مسئلہ کا ذکر آتا ہے کہ ”ایک تین ہیں اور تین ایک“، تو اس کی نقادی اور کلمتہ نجی بالکل کند اور بیکار ہو جاتی ہے، اسی کا اثر ہے کہ سقراط و آناکراغوفی ہو کر، جان دینے کے وقت وصیت کرتا جاتا ہے کہ فلاں بت پرست نے نذر چڑھانے کی جو منت، مانی تھی وہ پوری کی جائے، اسی کا نتیجہ ہے کہ تمام مذاہب میں سیکڑوں حکماء و علماء پیدا ہوتے ہیں لیکن مذہب کے لغو سے لغو عقیدہ کی نسبت بھی ان کو شک نہیں پیدا ہوتا عقل کی اس بیکاری سے صرف یہ نقصان نہیں پہنچتا کہ جو لغو عقیدہ ایک دفعہ قائم کر لیا گیا تھا وہ اپنے حال پر قائم رہتا ہی، بلکہ توہمات اور عجائب پرستی کا زور و زبر بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ چند روز کے بعد مذہب کے عمدہ عقائد بھی ان توہمات کے هجوم میں چھپ جاتے ہیں، اور مذہب ہمہ تن عجائبات اور ناممکنات کا مجموعہ بن جاتا ہے،

یہ چیز ہے جس نے یورپ کے آزاد خیالوں کو مذہب سے متنفر بنا دیا ہے۔ پروفیسر لاوس نے تمام مذاہب کے برباد ہو جانے کی جو پیشین گوئی کی ہے اسی بنا پر کی، ہی کہ مذہب عقل کو برباد کرنا چاہتا ہے اس لیے ضرور ہے کہ خود برباد ہو جائے، یہی پروفیسر ایک مقام پر لکھتا ہے کہ اگر ہم بغیر خود غرضی اور دہم پرستی کے اس بات کا پتہ لگائیں کہ دنیا میں آج تک جس قدر مادی، دماغی، اور اخلاقی ترقیاں ہوئی ہیں ان کا اصلی سبب کیا ہے تو صرف یہ جواب ہے کہ عقل کا جبر کے شکنجے سے نجات پانا۔

اب دیکھو اسلام کی کیا تلقین ہے؟

اسلام کی تلقین

قرآن مجید میں یہودیوں، عیسائیوں، بت پرستوں اور محمدوں کو سیکڑوں جگہ مختلف طریقوں سے عقائد اسلام کی دعوت دی ہے لیکن ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ تقلید ان عقائد کو مان لو، بلکہ ہر جگہ اور ہر موقع پر اجتہاد اور غور کے ذریعہ سے انکو نوا نا چاہا ہے اور تقلید پرستی کی سخت برائی کی ہے، مخالفین اسلام کو سب سے بڑا الزام جو، یا دویہ تھا۔

وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَفَلَاذِ هُنَّ يُمَرَّدُونَ
آسمان اور زمین میں کتنے نشانیائیں ہیں لیکن ان پر
عَلَيْكُمْ وَأَنتُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (یوسف) اپنے گزر جاتے ہیں۔ اور انکی طرف سے منع نہیں کرتے،
لَقَدْ قُلُّوا رَبُّ الْفُقَهَاءِ إِنَّمَا نَعْبُدُكَ قَبْلَ هَذَا (سورہ اعراف) انکے دل تو ہیں لیکن اس سے بچو کا کام نہیں لیتے۔
إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ
ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ پر پایا اور ہم انکی
إِنَّا وَجَدْنَاهُم مُّشْرِكِينَ (پارہ ۲۵۵) پیچھے پیچھے چلے جاتے تھے،

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ کیا یہ لوگ، قرآن پر غور نہیں کرتے۔

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کیا یہ لوگ آسمان و زمین کو کاغذ کو دغورسی نہیں دیکھتے

یہ تمام آیتیں تو کلی طور پر عقل سے کام لینے کے متعلق یقین، مذہب کے تمام اصول و فروع کے متعلق، اسلام نے جو یقین کی وہ عقل کی بنا پر کی، نفس مذہب کی ضرورت اسطرح ظاہر ہے۔

أَوُوجَّهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْكَرُ لِيَلْخَلُقَ اللَّهُ اسبغہ حدث لوگوں کو پر کیا ہی، خدا کی فطرت میں تبدیلی نہیں آتی

اسلام کی دعوت کا حکم دیا تو اس کے یہ طریقے بتائے،

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اپنے خدا کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت سے نصیحت سے اور اُن لوگوں سے بحث کرو بہ طرزِ پسندیدہ،

خاص خاص اسلامی عقائد جہاں کہیں بیان کئے ہر ایک عقیدہ کے ساتھ اس کی عقلی دلیل بیان کی۔ خدا کے ثبوت کے دلائل تو اس کثرت سے مذکور ہیں کہ اس کتاب میں اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا وحدانیت کو اس طرح ثابت کیا،

كَوْكَانَ فِي مِصْرَ الْإِثْمَ إِلَّا اللَّهُ نَفْسًا تَا اگر آسمان و زمین میں کئی خدا ہوتے تو دونوں میں فساد آجاتا خدا کے عالم ہونے کی یہ دلیل بیان کی۔

أَفَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ کیا جس نے پیدا کیا وہ علم نہیں رکھتا،

رسول اللہ صلعم کی نبوت پر مخالفوں کو جو استعجاب تھا اس کو اسطرح رفع کیا۔

قُلْ مَا كُنْتُ بِدُءِ هَاقَاتِ، لَوْ شِئْتُ
کہہ دو کہ میں یحییٰ بن مریم ہوں۔ وہ تو اوکھا حسین،

معاذ کے نکلنے کے اس طرح یقین دلایا۔

وَنُفِخَ سَافِرًا أَلَمًا مِّنْ أَلْسِنَاتٍ هَآءِ أَوَّلَ مَسْرَدٍ۔
کہہ دے کہ وہی زندہ کر باس نے پہلی بار پیدا کیا مٹا

وَلَيْسَ أَذْنٌ مِّنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
کیا جس نے آسمان اور زمین پیدا کیا وہ اسپر فادر حسین

بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ
اُن جیسے، وریہ اوردے

معاذ کی ضرورت اس طرح ثابت کی۔

أَتَحْسَبُ أَنَّكُمْ إِنَّمَا خُلِقْتُمْ عَبَثًا وَآسَافًا
کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تو لوگوں ہی کو مٹا دیا

إِنَّمَا آتَيْنَا آلَ كُرَيْشٍ جَبْعُونَ
اور یہ کہ تم ہمارے مان بٹ کر آئے

غرض خواہ نفس مذہب خواہ بالخصوص مذہب اسلام، خواہ خاص خاص اسلامی عقائد

جس چیز یقین دلانا چاہا، ساتھ ہی دلیل بھی بیان کی اور ایک جگہ بھی یہ بین کہا کہ اُن عقائد
کو بلا دلیل تسلیم کر لو۔

اس موقع پر یہ بات، خاص لحاظ کے قابل ہو کہ انہی زمانہ کے مذاق کی وجہ سے، تمام

اہل مذاہب اس بات کے مدعی ہیں کہ ہمارا مذہب عقل سے ثابت ہے، لیکن دیکھنا یہ ہو کہ یہ خود
انکا دعویٰ ہے یا اُن کے مذہب نے بھی ایسا دعویٰ کیا ہے،

اسلام کے سوا۔ دنیا میں اور کسی مذہب نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ عقل سے ثابت

ہے اور مذہب کو عقل کے بنا پر ماننا چاہیے۔ اور یہ وہ بڑا فرق ہے جو علانیہ اسلام کو تمام

دوسرے مذاہب سے ممتاز کرتا ہے،

وجود باری

خدا کے اثبات پر قدما اس طرح استدلال کرتے تھے، کہ عالم حادث ہے اور جو چیز حادث ہے یعنی ازلی نہیں ہے وہ کسی علت کی محتاج ہے اور یہی علت خدا ہے، اس استدلال کا دوسرا مقدمہ بدیہی ہے، پہلے مقدمہ پر یہ استدلال کیا جاتا تھا کہ عالم میں تغیر ہوتا رہتا ہوا اور جو چیز تغیر پذیر ہے وہ حادث ہے۔ یہ استدلال بظاہر نہایت صاف اور واضح تھا اور اس لیے اس کی زیادہ چھان بین نہیں کی گئی، لیکن وہ فی الواقع صحیح نہ تھا۔ تمام چیزیں جو عالم میں موجود ہیں، دو چیزوں کا مجموعہ ہیں۔ مادہ اور ایک خاص صورت، جو چیز بدلتی رہتی اور تغیر پذیر ہے، وہ صرف صورت ہے، اصل مادہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ کوئی چیز جب فنا ہوتی ہے تو صرف اسکی صورت فنا ہوتی ہے اصل مادہ کس نہ کسی صورت میں ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ ایک کاغذ کو جلا دو کاغذ جل کر راکھ ہو جائیگا، اب کاغذ فنا ہو گیا لیکن راکھ موجود ہے جو اصل مادہ کی ایک دوسری صورت ہے، راکھ کو برباد کر دو کسی نہ کسی صورت میں وہ قائم رہیگی، غرض جو چیز حادث ہے وہ صرف صورت ہے اصل مادہ کے حادث ہونے پر نہ کوئی تجربہ پیش کیا جاسکتا ہے، نہ کوئی استدلال قائم کیا جاسکتا ہے، اس بنا پر عالم کو حادث کہنا صورت کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن مادہ کے لحاظ سے صحیح نہیں اور جب عالم کا حادث ثابت نہیں تو استدلال بھی صحیح نہیں، ارسطو نے اس اعتراف کے لحاظ سے استدلال کا دوسرا طریقہ اختیار کیا یعنی یہ کہ عالم کے تمام اجزاء میں

وجود باری پر قدما کا طریقہ استدلال

کسی نہ کسی قسم کی حرکت پائی جاتی ہو، کیونکہ تمام اجسام یا بڑھتے رہتے ہیں یا گھٹتے ہیں اور بڑھنا یا گھٹنا حرکت ہی کی ایک قسم ہے۔ جن چیزوں کو ہم بحال خود قائم دیکھتے ہیں، ان کے اجزاء بھی بدلتے رہتے ہیں یعنی پُرا نے اجزاء فنا ہوتے جاتے اور اُن کے بجائے نئے آتے جاتے ہیں، اجزاء کا بدلتا رہنا، بھی ایک قسم کی حرکت ہے۔ اس لیے تمام عالم متحرک ہے اور جو چیز متحرک ہے، ضرور ہے کہ اس کے لیے کوئی محرک ہو، اب دو صورتیں ہیں یا یہ سلسلہ ہمیشہ حد تک جا کر ٹھہر جائیگا یعنی اخیر میں ایک ایسی چیز ثابت ہوگی جو بالذات یا بواسطہ تمام شایاں کی محرک ہے اور خود متحرک نہیں، یہی خدا ہے یا یہ سلسلہ کہیں ختم نہ ہوگا، اس صورت میں غیر تنہا ہی کا وجود لازم آئے گا اور یہ محال ہے،

ارسطو کا استدلال

ارسطو کا اصل مذہب یہ ہو کہ عالم قدیم ہوا اور وہ بذات خود پیدا ہوا، لیکن اسکی حرکت حادث ہوا اور خدا اسی حرکت کا خالق ہے، اس بناء پر ارسطو نے خدا کے ثبوت میں حرکت سے استدلال کیا۔ حکماء اسلام میں سے ابن رشد کا بھی یہی مذہب ہے۔

بوعلی سینا کا طریقہ

بوعلی سینا بھی عالم کے قدیم ہونے کا قائل ہے لیکن اسلام کے اثر سے اس بات کا قائل نہ ہو سکا کہ عالم خدا کا پیدا کیا ہوا نہیں، اس لیے اُس نے یہ رے اختیار کی کہ عالم قدیم بھی ہوا اور خدا کا مخلوق بھی ہے، اس پر اعتراض وارد ہوتا تھا کہ جبہ عالم اور خدا دونوں قدیم اور ازلی ہیں تو ایک کو علت اور دوسرے کو معلول کیونکر کہا جاسکتا ہے، کیونکہ علت و معلول میں زمانہ کا تقدم و تاخر ضرور ہے۔ بوعلی سینا نے اس کا جواب دیا کہ علت کے لیے صرف تقدم بالذات کافی ہے، زمانہ کے لحاظ سے مقدم ہونا ضرور نہیں، مثلاً کبھی کی حرکت، قفل کے

کھل جانے کی علت ہی لیکن کجی کی حرکت اور قفل کے کھلنے میں ایک لحاظ اور ایک سان کا بھی
آگاہ چاہیے،

مشکلین کے نزدیک چونکہ خدا کے سو کسی چیز کا قدیم ہونا خدا کی یکتائی میں خلل نہ
تھا ایسے انھوں نے عالم کے حدوث کا دعویٰ کیا اور حدوث ہی سے خدا کے وجود پر
دلیل قائم کی، عالم کے حادث ہونے پر مشکلین کا جواب استدلال ہے اُس کے سمجھنے کے لیے پہلے
مقدّمات ذیل کو ذہن نشین کرنا چاہیے،

(۱) عالم میں دو قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں عرض یعنی جو چیزیں بذات خود قائم نہیں
بلکہ سب پائی جاتی ہیں تو کسی دوسری چیز میں ہو کر پائی جاتی ہیں مثلاً برنگ مرہ رنج خوش
بوش جو ہر پستی وہ چیزیں جو بذات خود قائم ہیں۔ مثلاً پتھر مٹی پانی،

(۲) کوئی جو ہر عرض سے خالی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس قدر جو اہر میں کسی کی صورت
اور ہیئت میں ہوتے ہیں اور صورت و ہیئت عرض ہیں، تمام جو اہر میں کہہ، ایک ہی قسم کی حرکت
پائی جاتی ہے اور حرکت عرض جو ہر کے بقدر افراد میں اُن میں کسی نہ کسی عرض کا
پایا جانا ضرور ہے، اور اس بنا پر کوئی جو ہر عرض سے خالی نہیں ہو سکتا،

(۳) عرض حادث ہے یعنی پیدا ہوتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے،

(۴) جو چیز عرض سے کبھی خالی نہ ہو سکتی ہو ضرور ہے کہ حادث ہو کیونکہ اگر وہ قدیم ہو
تو لازم آئیگا کہ عرض بھی قدیم ہو کیونکہ وہ چیزیں جو لازم و ملزوم ہوں ان میں سے ایک چیز اگر قدیم
ہوگی تو ضرور ہے کہ دوسری چیز بھی قدیم ہو، ورنہ لازم و ملزوم مفصل نامانی لازم آئیگا اور محال

مشکلین کا استدلال

اب عالم کے حادث ہونے پر اس طرح استدلال کیا جاسکتا ہے کہ عالم دو صورت سے خالی نہیں جو ہر ہوگا یا عرض اور جو ہر عرض دونوں حادث ہیں عرض کا حادث ہونا تو ظاہر ہے جو ہر اس لیے کہ کوئی جو ہر عرض سے خالی نہیں ہو سکتا، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو ہر عرض سے خالی نہ ہو سکتی ہو، وہ حادث ہے،

اور جب یہ ثابت ہوا کہ عالم حادث ہے تو ضرور ہے کہ اس کے لیے کوئی علت ہو اب اگر علت بھی حادث ہی تو اس کے لیے بھی کوئی علت درکار ہوگی۔ اس صورت میں اگر یہ سلسلہ کہیں جا کر ختم ہوگا تو وہی خدا ہے اور نہ ختم ہوگا تو دور و تسلسل لازم آئیگا اور دور و تسلسل محال ہے۔ **مشکلین** کا یہ استدلال فروریوس (پارفریس) سے ماخوذ ہے جیسا کہ ہم نے تاریخ علم الکلام میں نقل کیا ہے لیکن یہ استدلال اس وقت صحیح ہو سکتا ہے جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ زمانہ غیر متناہی کا وجود نہیں ہو سکتا اور نہ یہ استدلال محض مغالطہ ہے،

یہ سچ ہے کہ جو ہر عرض سے خالی نہیں ہو سکتا لیکن کسی خاص عرض کا ہونا ضروری نہیں بلکہ ہر وقت کسی نہ کسی عرض کا وجود چاہیے اور جب زمانہ غیر متناہی ہے تو یہ فرض کیا جاسکتا ہے کہ عالم قدیم ہی اور علی سبیل البدلیۃ کسی نہ کسی عرض کے ساتھ متصف رہتا ہی یہ اعراض الگ الگ تو حادث ہیں لیکن انکا سلسلہ جو علی سبیل البدلیۃ ہے، غیر متناہی اور قدیم ہے عالم کے حادث ہونے پر استدلال یہ تھا کہ اگر عالم قدیم ہو تو اعراض کا بھی قدیم ہونا لازم آئیگا، ہم کہتے ہیں کہ اعراض کے ہر ہر فرد کا قدیم ہونا لازم نہیں آتا بلکہ اعراض کے سلسلہ علی سبیل البدلیۃ کا قدیم ہونا لازم آتا ہی اور جب زمانہ غیر متناہی ہے تو سلسلہ کا قدیم ہونا بھی ممکن ہے۔

متکلمین نے اور بھی بہت سی دلیلیں قائم کی ہیں لیکن سب کی صحت اس بات پر موقوف ہے کہ سلسلہ غیر متناہی کا محال ہونا ثابت کیا جائے غیر متناہی کے محال ہونی پر حکماء و متکلمین نے بہت سے دلائل قائم کیے ہیں لیکن وہ تمام دلائل اس صورت میں جاری ہوتے ہیں جب یہ مانا جائے کہ یہ سلسلہ مرتب موجود ہے، لیکن منکرین خدا علی کا سلسلہ اس طرح مانتے ہیں کہ ہر علت فنا ہو کر اُس کے بجائے دوسری علت آجاتی ہے محقق دوانی نے رسالہ زوراء کی شرح میں دھوی کیا ہے کہ اس صورت میں بھی دلیل جاری ہو سکتی ہے کیونکہ اگر علتیں فنا ہوتی جاتی ہیں لیکن انکا مجتمع و مرتب ہونا فرض کیا جاسکتا ہے کیونکہ علل کا مجتمع ہونا محال عقلی نہیں اور جو چیز محال نہیں وہ فرض بھی کی جاسکتی ہے۔ لیکن محقق موصوف کا یہ قول صحیح نہیں، علتوں کا اجتماع گو محال بالذات نہیں، لیکن محال بالغیر ہو سکتا ہے اور محال بالغیر کے فرض کر لینے سے بھی محال آتا ہے، اگر یہ محال محال بالغیر ہوگا،

ان دلائل میں ایک بڑا نقص یہ ہے کہ ان سے اگر خدا کا وجود ثابت بھی ہوتا ہے تو اُس کا فاعل یا اختیار ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ ان دلائل سے صرف ایک علت کا ذرا فاعل کا ذرا وجود ثابت ہوتا ہے لیکن علت کے لیے یہ ضرور نہیں کہ اُس سے معلول برآدہ اور اختیار صادر ہو، آفتاب روشنی کی علت ہے لیکن آفتاب کو نہ علم ہے نہ ارادہ، بلکہ روشنی اُس سے خود بخود بلا علم و ارادہ صادر ہوتی ہے، اسی بنا پر بہت سے حکماء کا مذہب ہے کہ خدا نے عالم کو بر اختیار نہیں پیدا کیا اور تعجب ہے کہ شیخ بوعلی سینا بھی اُنہی کا ہنر بان ہے، ان تمام تقریروں سے مکمل معلوم ہوا ہوگا کہ افلاطون اور ارسطو اس مسئلہ کو حل نہ کر سکے

وہ تکلیفیں بھی چونکہ انہی کے نقش قدم پر چلے تھے اس لیے وہ بھی ناکام رہے۔
اب دیکھو قرآن مجید نے اس عقیدہ کو کیوں کر حل کیا۔

وجود باری

پہلے

قرآن مجید کا طریقہ استدلال

حقیقت یہ ہے، کہ خدا کا اعتراف انسان کی اصل فطرت میں داخل ہے، علم الانسان کے ماہرون نے اس مسئلہ پر بحث کی ہے کہ انسان جب بالکل فطری حالت میں تھا یعنی علوم و فنون اور تہذیب و شائستگی کا بالکل وجود نہیں ہوا تھا اس وقت اس نے سب سے پہلے اصنام کی پرستش کی تھی یا خدا کی؟ ماہرین ریٹریٹ کے سوا اور تمام محققین نے فیصلہ کیا ہے کہ انسان نے پہلے خدا کی پرستش اختیار کی تھی بشہور محقق مکس مولر اپنی کتاب میں لکھتا ہے ہمارے اسلاف نے خدا کے آگے اس وقت سر جھکایا تھا جب وہ خدا کا نام بھی نہ رکھ سکے تھے، جہانی خدا رب، اس حالت کے بعد اس طرح پیدا ہوا کہ فطرت اصلی، مثالی صورت کے پر وہ میں چھپ گئی،

یہی وجہ ہے کہ جس زمانہ سے دنیا کی تاریخ معلوم ہے، دنیا کے ہر حصہ میں خدا کا عقائد موجود تھا، آٹوری مصری، کلدانی، یہودی، اہل نشیب کے سب خدا کے قائل تھے، پلوٹارک کہتا ہے کہ اگر تم دنیا پر نظر ڈالو گے تو بہت سے ایسے مقامات ملیں گے جہاں نہ قلعے ہیں۔ نہ سیاست۔ نہ علم۔ نہ صناعت۔ نہ حرفہ۔ نہ دولت۔ لیکن ایسا کوئی مقام

خدا کا خیال
انسانی فطرت
میں داخل ہے

نہیں سکتا، جان خزانہ ہو۔

فولتیر جو فرانس کا مشہور فاضل اور وحی والہام کا منکر تھا کہتا ہے کہ ذرا بستر منو
سولن بقراد، سرو ب کے سب ہایک سردار ایک منصف ایک باپ کی پرستش کرتے
تھے یہی فطرت ہے جس کو قرآن مجید نے ان غفلتوں میں بیان کیا ہے،

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ
ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا
اور جب کہ خدا نے بنی آدم کی پیٹھوں کی نسل کو نکالا،
اور خود ان کو انہی پر گواہ کیا کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں
ہوں سب ہاں اُسے کہ ہاں ہم گواہ ہیں۔

لیکن چونکہ خارجی اسباب سے اکثر یہ فطری احساس دہ جاتا ہے اس لیے ہر منہ
جا بجا اسی فطرت کو متنبہ کیا ہے،

إِنِّي اللَّهُ شَكَتُ فَاطِلَ السَّمَوَاتِ وَكَأَرْضِ
اور چونکہ خارجی اسباب کی حد سے بعض اوقات یہ فطری احساس اس قدر دہ جاتا ہے کہ
محض اشارہ اور تہنیت کافی نہیں ہوتی اس لیے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تجربی اور حسی مقدمات
کے ذریعہ سے استدلال بھی کیا ہے

انسان کو آغاز تلیز میں جن بدیہی اور حسی مقدمات کا علم ہوتا ہے ان میں ایک یہ ہے کہ

اسے دیکھو انیسویں و تیسری کتاب فلسفہ، ترجمہ عربی، مطبوعہ بیروت صفحہ ۵۰، ہجرت فرانس کی یونیورسٹی کا پروفیسر تھا
سلطی محققین اور باہر نظر نے اس آیت کے یہی معنی بیان کیے ہیں کہ خدا نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ
خواہ اس کو خدا کی خدائی کا قائل ہو یا نہ ہو۔ دیکھو تفسیر کبیر

ان آیتوں میں عالم کی نسبت تین اوصاف بیان کیے ہیں۔ کائنات میں درجہ نقص ہر
 موزون اور مرتب ہے۔ ایسے اصول اور ضوابط کا پابند ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتے۔ یہ
 دلیل کا مغری ہے۔ کبریٰ خود ظاہر ہے یعنی جو چیز کامل۔ مرتب اور مستمر انتظام ہوگی وہ نوا
 بخود پیدا نہیں ہوگی بلکہ کسی صاحب قدرت اور صاحب اختیار نے اسکو پیدا کیا ہوگا۔
 آج جبکہ تحقیقات و تدقیقات کی انتہا ہو گئی ہے، جبکہ کائنات کے یہاں دن اسرار
 فاش ہو گئے ہیں، جبکہ حقائق اشیائے اپنے چہرہ سے نقاب الٹ دیا ہے، بڑے بڑے فلاسفر
 اور حکما انتہائے غور و فکر کے بعد خدا کے ثبوت میں، یہی استدلال پیش کر سکے، جو قرآن مجید نے
 تیرہ سو برس پہلے نہایت قریب الفہم اور صاف طریقہ میں ادا کیا تھا،

”اگرچہ نیوٹن کہتا ہے ”کائنات کے اجزائیں باوجود ہزاروں انقلابات زمان
 و مکان کے جو ترتیب اور تناسب ہے، وہ ممکن نہیں کہ بغیر کسی ایک ذات کے پایا جا سکے
 جو سب سے اول ہے اور صاحب علم اور صاحب اختیار ہے“

اس زمانہ کا سب سے بڑا حکیم ہربرٹ اسپنسر کہتا ہے ”ان تمام اسرار سے جن کی
 کیفیت ہے کہ جقدر ہم زیادہ غور کرتے ہیں اسی قدر وہ اور غامض ہوتے جاتے ہیں
 اس قدر قطعی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر ایک ازلی اور ابدی قوت موجود ہے جس سے
 تمام اشیاء صادر ہوتی ہیں“

کیل فلاسفر بیان کرتا ہے ”تمام اساتذہ اس بات کے سمجھنے سے عاجز ہیں کہ وجود کیونکر ہوا

لے فرانس کا ایک مشہور فاضل ہے،

مکملہ پ
 کی شہادت

اور یہ کیوں کر برابر چلا جاتا ہے اسی بنا پر انکو مجبوراً ایک ایسے خالق کا اقرار کرنا پڑتا ہے جس کا
سوشل ہونا ہمیشہ اور ہر وقت قائم ہے۔

پروفیسر لیننی (Linne) لکھتا ہے: ”خداے قادر و دانا اپنی عجیب و غریب
کارگریوں سے میرے سامنے اس طرح جلوہ گر ہوتا ہے کہ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں
اور میں بالکل دیوانہ بن جاتا ہوں، ہر چیز میں گو وہ کتنی ہی چھوٹی ہو، اسکی کس قدر عجیب
قدرت، کس قدر عجیب حکمت، کس قدر عجیب ایجاد پائی جاتی ہے۔“
فوتل۔ السائیکلو پیڈیا میں لکھتا ہے،

”علوم طبیعیات کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری عقل کی پیاس بجھائے بلکہ
اسکا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کی نظر، خالق کائنات کی طرف اٹھائیں اور اسکی جلال
و عظمت پر فریفتہ ہو جائیں۔“

ملاحظہ (یعنی منکرین خدا) کے اعتراضات

سب سے پہلے یہ بات بتانے کے قابل ہے کہ خدا کا انکار کوئی جدید خیال نہیں، ہمیشہ ہر زمانہ میں ملاحظہ کا ایک گروہ موجود تھا، جو خدا کے وجود کا قطعی منکر یا کم از کم تردد اور شک تھا، سائنس اور فلسفہ حال سے اس مسئلہ پر کوئی نئی روشنی نہیں پڑی ہے، خدا کے انکار کے متعلق کوئی نئی دلیل نہیں قائم ہو سکی ہے بلکہ ملاحظہ سابق و حال میں یہ فرق ہے کہ ملاحظہ سابق کے دلائل زیادہ دقیق اور پر زور ہوتے تھے، ان کے مقابلہ میں ملاحظہ حال کے دلائل کو دلائل نہیں کہہ سکتے، ان کے تمام مباحث کا ماحصل یہ ہے کہ ”خدا کا کوئی ثبوت نہیں ملتا“، ”مادہ کے سوا عالم ہن اور کوئی چیز موجود نہیں“ اور خدا کے اعتراف کے بغیر نظام عالم کا سلسلہ قائم ہو سکتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی استدلال نہیں، بلکہ عدم علم کا اعتراف ہے،

متکلمین اسلام نے ملاحظہ سابق کے دلائل نہایت تفصیل سے نقل کیے ہیں علامہ ابن خرم نے مل و نقل میں ملاحظہ ہی کے اعتراضات سے ابتداء کی ہے اور پھر ان کے جواب دیے ہیں۔ یہ اعتراضات، نہایت ہی قوی اور پر زور ہیں، بغض کے لیے ہم ایک اعتراض کی تقریر نقل کرتے ہیں،

خدا کا وجود اگر تسلیم کیا جائے تو ہم پوچھتے ہیں کہ ایک واقعہ جو آج پیش آیا، اس کی علت قدیم ہوگی یا حادثہ؟ اگر قدیم ہو تو لازم آئے گا کہ یہ واقعہ بھی قدیم اور ازلی ہو، کیونکہ

علت کے ساتھ معلول کا، جو لازم ہے اور اگر حادث ہو تو اس کی علت بھی حادث ہوگی اور پھر اس کے لیے کوئی اور علت درکار ہوگی، اب اگر یہ سلسلہ کسی ایسی علت پر جا کر ختم ہو جو قدیم اور ازلی ہے تو اس تمام سلسلہ کا درجہ بدرجہ قدیم ہونا لازم آئے گا، کیونکہ علت اصل جب قدیم ہی تو اس کا پہلا معلول قدیم ہوگا، اور جب پہلا معلول قدیم ہے تو اس کا معلول بھی قدیم ہوگا۔ وَهَلُمَّ جَزَاءً اور اگر یہ سلسلہ کسی قدیم اور ازلی علت پر ختم نہیں ہوتا بلکہ الی غیر انتہایہ چلا جاتا ہے تو خدا کہاں باقی رہتا ہے۔

ملاحظہ سابق کے اور بہت سے قوی اعتراضات ہیں، لیکن ہم کو ان سوا کے ہوئے سنون کے جگانے کی ضرورت نہیں، یو آپ کے ملاحظہ آج کل خدا کے وجود پر جو اعتراضات کر رہے ہیں اور جس کی بنیاد پر ہمارے ملک میں مذہب کی طرف سے یہی پھیلی جاتی ہے، ہم کو صرف ان اعتراضات کا نقل کرنا اور ان کا جواب دینا کافی ہے،

ماتین جن لوگوں کو منکر خدا کہا جاتا ہے وہ مادیین (میٹریسٹ) ہیں لیکن درحقیقت ان لوگوں کا یہ دعویٰ نہیں کہ خدا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہماری تحقیقات کے دائرہ سے باہر ہے کیونکہ ان کا دائرہ علم مادہ تک محدود ہے اور یہ ظاہر ہے کہ خدا مادی نہیں، پروفیسر بیرس کا قول ہم اوپر نقل کر آئے ہیں کہ ”مادی مذہب اپنے آپ کو عقل اول کی بحث سے بالکل الگ رکھتا ہے کیونکہ اس کو اس کے متعلق کسی قسم کا علم نہیں، ہم حکمت الہی کے نہ منکر ہیں، نہ مثبت، ہمارا کام نفی و اثبات دونوں سے الگ رہتا ہے۔“

اسی گروہ میں سے بعض ترقی کر کے یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کے اقراء وانکار کے

دونوں پہلوؤں میں سے انکار کا پہلو زیادہ قوی ہے وہ کہتے ہیں کہ سب پہلو ہموار
 کرنا چاہیے کہ کسی شے کے انکار یا اقرار اثبات یا نفی کے اصول اولیہ کیا ہیں ہنسیہ حال
 نے تحقیقات علیہ کا سب سے پہلا اصول جو قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ ”جب تک کسی شے کے
 وجود کی قطعی شہادت موجود نہ ہو، ہم کو اس کا وجود تسلیم نہیں کرنا چاہیے“ کانسٹورنکین نے
 اپنے فلسفہ کا سنگ بنیاد اسی مسئلہ کو قرار دیا اور اسی مسئلہ کی بدولت ارسطو کے نظمی فلسفہ کے
 تمام ارکان متزلزل ہو کر قطعیات اور یقینیات کی بنیاد قائم ہوئی، روزمرہ کے تجربہ بین ہم
 اسی اصول کے پابند ہیں، فرض کر دیا کہ شے ہے جسکے نہ وجود کی شہادت ہو نہ عدم کی، تو
 ہمارا علم اس کی نسبت کس قسم کا ہوتا ہو؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس شے کے متعلق ہم کچھ نہیں
 جانتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک ہم کو معلوم ہو یہ شے موجود نہیں مثلاً یہ ممکن ہے کہ دنیا
 کے کسی حصہ میں ایسے آدمی موجود ہوں جسکے دوسرے ہوں، ممکن ہے کہ ایسے جانور موجود ہوں
 جو صورت آدمی ہوں، ممکن ہے کہ ایسے دریا ہوں جن میں مچھلیوں کے بجائے آدمی رہتے ہوں،
 لیکن ہم ان چیزوں کی نفی کا یقین رکھتے ہیں، کیونکہ اسی لیے کہ انکے وجود کی کوئی شہادت
 موجود نہیں، اس اصول کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا کے ثبوت، عدم ثبوت، دونوں ہی کسی پر اگر
 کوئی دلیل قائم نہ ہو تو یقین کا رجحان اسی طرف ہو گا کہ خدا موجود نہیں ہے،

مادہ میں کس بنا پر
 خدا کے قائل نہیں

اس بنا پر ہموار خدا کی نفی پر کسی دلیل کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنا
 ہے کہ ثبوت کے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں، ثبوت کے جقدر دلائل
 ہیں سب میں قدر مشترک یہ ہو کہ اگر خدا کا وجود نہ ہو تو سلسلہ غیر متناہی کا وجود لازم آئے گا لیکن

غیر متناہی کے محال ہونے پر کوئی دلیل نہیں، اور بحث پر تفصیل اور گزر چکی ہے شاید یہ کہا جائے
 کہ غیر متناہی کا خیال انسان کی عقل سے بالاتر ہے، اور یہی اس کے محال ہونے کی دلیل
 ہے، لیکن خدا کو جس طرح قدیم اور ازلی مانا جاتا ہے، وہ بھی غیر متناہی کی ایک دوسری
 صورت ہے، ایک خدا جو ازل سے موجود ہے، اور جس کی کوئی انتہا نہیں کیا ایک سلسلہ غیر متناہی
 کے تسلیم کرنے سے کچھ کم عجیب ہے؟

خدا کے ثبوت میں یہ مقدمہ بڑے آب و تاب سے پیش کیا جاتا ہے کہ ہم براہۂ دیکھتے
 ہیں کہ جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے،

لیکن یہ مسئلہ کہ جو چیز پیدا ہوتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے تشریح طلب ہے
 یہ بیشک صحیح ہے کہ ہم نے جن چیزوں کو پیدا ہوتے دیکھا ہے بغیر علت کے نہیں دیکھا
 لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا چیز پیدا ہوتے دیکھی ہے؟ کیا ہم نے اصل مادہ کو پیدا ہوتے
 دیکھا ہے؟ ہم نے جن چیزوں کو پیدا ہوتے دیکھا ہے وہ مادہ کی صورتیں ہیں نہ کہ اصل مادہ،
 اس سے اس سے صحت یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ صورتوں کے پیدا ہونے کے لیے علت درکار ہے
 اس سے زیادہ جو دعویٰ کیا جائے اس کی بنیاد تجربہ، اور مشاہدہ نہیں ہے بلکہ صرف تخیل ہے
 اس بنا پر یہ دعویٰ کرنا کہ عالم کے لیے کوئی علت ضرور ہے صحیح نہیں، کیونکہ عالم مادہ کا
 نام ہے اور مادہ کا حادث اور مخلوق ہونا ثابت نہیں ہوا اس لیے اس کی علت بھی
 ثابت نہیں ہو سکتی،

شاید یہ کہا جائے کہ گو مادہ قدیم اور مخلوق ہے لیکن مادہ کبھی صورت سے

خالی نہیں ہو سکتا، اس لیے ان صورتوں کے لیے کوئی علت ہوگی اور وہی خدا ہے لیکن یہ استدلال بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ مادہ قدیم ہے اور یہ صورتیں علی سبیل تبدیلیہ پیدا ہوئی اور فنا ہوتی رہتی ہیں، اس بنا پر ان کے لیے ایک قدیم علت نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں حادث علتیں درکار ہیں،

۱۔ یہ ہے کہ خدا کے وجود کی جو ضرورت ہے وہ صرف اس لحاظ سے ہے کہ نظام عالم کا سلسلہ کس بنیاد پر قائم کیا جائے؟ اس لیے ہم کو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ عالم کا وجود اور عالم کا نظام خدا کے وجود کے بغیر فرض کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اگر کیا جاسکتا ہے تو خدا کے وجود کے تسلیم کی کوئی ضرورت نہیں رہتی،

عالم کا وجود
خدا کے بغیر
فرض کیا جاسکتا
ہے یا نہیں

یہ امر قطعی ہے کہ کوئی شے عدم محض سے وجود میں نہیں آسکتی، اس بنا پر عالم کا مادہ قدیم ہے، تحقیقات جدیدہ سے ثابت ہوتا ہے کہ عالم کی ترکیبی صورت سے پہلے فضائے غیر متناہی میں، نہایت چھوٹے چھوٹے اجزاء پھیلے ہوئے تھے، ان اجزاء کو علمی اصطلاح میں دلیقراٹلیسی کہتے ہیں، یہ اجزاء آپس میں ملے اور ترکیب پا کر رشتہ رشتہ یہ عالم پیدا ہو گیا۔

اس تجویز پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہ اجزاء خود بخود کیونکر مل گئے؟ اور یہ گونا گون مرکبات خود بخود کیونکر پیدا ہو گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح مادہ قدیم ہے حرکت اور قوت بھی قدیم ہے، حرکت ان اجزاء دلیقراٹلیسی کی فطری خاصیت ہی جو اجسام ہم کو ساکن نظر آتے ہیں، ان کے اجزاء دلیقراٹلیسی بھی ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں، اور اگر ان کو کبھی سکون ہوتا ہے تو دو متقابل جذب کے تعارض کی وجہ سے ہوتا ہے

ہر غال مادہ کے ساتھ حرکت بھی قدیم ہے، اور مادہ کبھی حرکت سے خالی نہیں ہو سکتا اس بنا پر
اس لئے دلیقہ ایسی کا باہم مل جانا کوئی استبعاد کی بات نہیں

اب جو کچھ شبہ باقی رہتا ہے وہ یہ ہے کہ محض بخت و اتفاق سے یہی ارادہ پیش نہ آیا
خلوقات جو سرِ اِپا حکمت اور صنعت سے بھری ہوئی ہیں کیونکر پیدا ہو سکتی ہیں؟ اس سوال کو
نہایت موثر الفاظ میں ادا کیا ہے، اور یہ بھی پایا ہے کہ خدا کا وجہ اس سوال کا لازمی
نتیجہ ہے راہین کہ اسے اس آسمانوں کا بخبر دو، اسے دریاؤں کا بتا دو، اسے زمین
کا جواب دے، اسے آنتہ تار و اتم بو کو کون سا مدت ہے جس نے ان کو افق میں تھام
رکھا ہے؟ و شب پر وہ اکتے تیزی تار کی کوئی صورت بنا دیا ہے؟ تو کس قدر
بے حال ہے، اکتہ غظیب تاب ہے! تو خود بتا رہی ہے کہ تیرا کوئی صانع ہو جس نے تجھ کو
کسی زحمت کے بنا ہے، اس نے تیری چست کو قبہ لائے اور سے مرع کیا ہے جس طرح
کہ اس نے زمین پر خاک کا فرش بچھ دیا ہے اور گرد و کوہ بھرا ہے، اور قرہ رساں بحر اور شیریں
او ہمیشہ روشن رہنے والا ستارہ! او آفتاب و رخسان اسے بتا تو کس کی اولیٰ طاعت کے
لیے محیط کے پردہ سے باہر آتا ہے، اور نہایت فیاضی کیساتھ اپنی روشن شعاعیں عالم پر ڈالتا ہے
اس پر عرب ممدرا! اسے وہ کہ غضناک ہو کر زمین کو نگل جانا چاہتا ہے کس نے
تجھ کو محبوس کر رکھا ہے جس طرح شیرِ نمرہ میں قید کر دیا جاتا ہے، تو اس قید خانہ سے بے فائدہ
بھل جانے کی کوشش کرتا ہے تیری موجوں کا زور ایک حد معین سے آگے نہ گزرنے میں
بڑھ سکتا،

ان سوالات کے جواب دینے کے لیے پہلے ہم کو دیکھنا چاہیے، کہ خود اہل مذہب نے کائنات کی خلقت، اور اس کے بقا اور استمرار کا کیا اصول قرار دیا ہے، اس بارہ میں اہل مذہب کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ کی یہ رائے ہے کہ عالم میں جو کچھ پیدا ہوتا رہتا ہے ایک ایک چیز کو خود خدا، بالذات اور بلا واسطہ پیدا کرتا ہے، اسباب و علل و درمیانی وسائل کوئی چیز نہیں، پانی جو برستا ہے، تو اس وجہ سے نہیں برستا کہ سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے وہ اوپر جا کر، سردی کی وجہ سے پانی بجاتی ہے اور بادل بن کر برستی ہے، بلکہ خدا بالذات پانی برساتا ہے،

دوسرا گروہ کہتا ہے کہ خدا نے اشیاء میں خواص اور تاثیر رکھی ہے اور انہی خواص اور تاثیر کی وجہ سے کائنات کا سلسلہ پیدا ہوتا رہتا ہے، مثلاً خدا نے پانی میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ حرارت پا کر وہ بھاپ کی صورت میں بدل جاتا ہے، بھاپ کا یہ خاصہ ہے کہ خشکی پا کر وہ پانی بجاتی ہے، اب ان خاصیتوں کے پیدا کرنے کے بعد، خدا کو بار بار ہمیشہ دست اندازی نہیں کرنی پڑتی بلکہ انہی خاصیتوں کی بنا پر اوقات معینہ میں خود بخود بھاپ پیدا ہوتی ہے، اوپر جاتی ہے، پانی بنتی ہے، اور برستی ہے۔ اسی طرح خدا نے خلقت کے اصول اور قوانین مقرر کر دیے ہیں جن کے موافق، نظام عالم قائم ہے اور نئے حوادث کا سلسلہ جاری رہتا ہے، محققین اہل مذہب کا عموماً یہی مذہب ہے، اور خود مسلمانوں میں اشاعرہ کے سوا، باقی تمام فرقوں کی یہی رائے ہے،

جب یہ مسلم ہو گیا کہ عالم کا سلسلہ چند قوانین قدرت پر قائم ہے تو بحث صرف یہ رہ جاتی ہے

کہ یہ قوانین قدرت خود بخود بنے ہیں، یا خدا نے بنائے ہیں اگر پہلا احتمال فرض کیا جائے تو خدا کی خلق ضرورت نہیں پڑتی۔

قوانین قدرت
خود بنے ہیں

مادہ کی نسبت یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ قدیم ہے۔ علوم جدیدہ نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ مادہ کے ساتھ حرکت بھی قدیم ہے، یعنی جب محض اجزائے دلیقراطیسی تھے تو یہ اجزا ہمیشہ ایک تین تھے، اور جب ان اجزا کی ترکیب سے مختلف اجسام بنے، تب بھی یہ اجزا ہر وقت خود بخود حرکت میں رہتے ہیں گو ہم کو نظر نہیں آتے، ان امور کے تسلیم کے بعد اس بات کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ قوانین قدرت کے لیے، ایک الگ صانع یعنی خدا تسلیم کیا جائے، اجزائے دلیقراطیسی جب آپس میں امتزاج پاتے ہیں، تو مختلف صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ہر صورت خود ایک خاصہ اور ایک اثر رکھتی ہے، یہ خاصہ اور اثر خود اس ترکیب در امتزاج کا نتیجہ ہے، باہر سے کوئی شخص، ان صورتوں میں وہ خواص پیدا نہیں کرتا، اس مضمون کو یوں سمجھو کہ خود فلسفہ قدیمہ میں یہ مسئلہ طے ہو چکا ہے کہ ذاتیات اور لوازم بھول نہیں مثلاً خدا نے مختلف انواع کے درخت پیدا کیے، جن میں سے ہر نوع کا پتہ نشانیں پھول پھل پھل۔ مزہ رنگ مختلف ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں خدا نے بالذات پیدا نہیں کیں، بلکہ صرف اس نوع کو پیدا کیا، اور یہ چیزیں اسکے لوازم ہونے کی وجہ سے آپ سے آپ پیدا ہو گئیں،

شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ بالائفہ میں لکھتے ہیں،

وَأَنَّهُ حَمَلٌ يُكَلِّمُ نَوْحٌ أَوْ رَأً أَلَيْسَ لِكُلِّ خَاصٍّ

رَأً هَازِلٌ لِّكَوْنِ خَاصٍّ رَمَّا اُخْتَصَّتْ

بِطُغُوهِ وَتِلْكَ لَمْ تُؤْمَرْ بِعَيْنٍ فَتَ أَفَ هَذَا

أَفَ هَذَا مِنْ نَوْحٍ كَذَا أَفَ هَذَا كَلِّمًا

تَابِعَةً لِلصُّورَةِ النَّوْعِيَةِ مُلَوَّنِيَّةٌ

پھر آگے چل کر لکھتے ہیں

وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقُولَ لَمْ كَانَتْ تَمَرَةُ الْفَخْلِ عَلَى

هَذَا الصِّفَةِ فَإِنَّهُ سُؤَالٌ بَاطِلٌ لَا مَت

وَجُودَ لَوَازِمِ الْحَيَاتِ مَعَهَا لَا يُطَالِبُ بِلَمْ

اس دوسرے تسلیم کرنے کے بعد کہ منظر ہر قدرت کا بڑا حصہ خود اشیا کی صورت، نوعیہ کا

نتیجہ ہے ایسی اکتوا بالذات خلدنے پیدا نہیں کیا بلکہ وہ صورت نوعیہ کا لازمی نتیجہ تھیں جو خود بخود اپنے

ساتھ پیدا ہو گئیں، یہ بحث باقی رہ جاتی ہے کہ صورت نوعیہ کا خالق کون ہے؟ اس قدر

حکم سے تسلیم کے نزدیک بھی مسلم ہے کہ صورت نوعیہ، قدیم اور ازلی ہیں، انشراح الطوائع میں ہے

وَدَعَمًا دُسْطًا طَالِيسَ قَابُولُ تَصْرِيفًا دِلِي

وَابُولُ عَلِيٍّ بِنِ سَيْنَا أَنْ الْأَنَالَكِ قَدِيمَةٌ بِمَوَادِّهَا

وَمَقَادِيرُهَا وَاشْكَالُهَا سَوَحًا تَارَعًا جَوَامِدًا

وَصُورُهَا الْجَسْمِيَّةُ بِنَوْعِهَا وَصُورُهَا النَّوْعِيَّةُ بِجَنَسِهَا

اور صورت نوعیہ کی جنس قدیم ہے،

خدا نے ہر قسم کے درخت کیلے جدا جدا شکل کیجئے جدا جدا

رنگ کے پھول جدا جدا، ہر قسم کے پھل بنائے جنکے در ہر قسم

معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاص درخت تھیں جنکے افواہیں

وہ اس کے اور یہ سچا صیتیں، صورت نوعیہ کی تالیق ہیں اور

اسی میں لپٹی ہوئی ہیں

اور تم یہ پوچھ نہیں سکتے کہ خدا کا چل اس صفت کا کون

ہو یا جو کہ ایسا سوال کرنا نوعیہ کا سرحد سے باہر ہے جو نام تک

نہیں پیدا ہوتے ہیں اور انکی نسبت یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ کون ہے

اس دوسرے تسلیم کرنے کے بعد کہ منظر ہر قدرت کا بڑا حصہ خود اشیا کی صورت، نوعیہ کا

نتیجہ ہے ایسی اکتوا بالذات خلدنے پیدا نہیں کیا بلکہ وہ صورت نوعیہ کا لازمی نتیجہ تھیں جو خود بخود اپنے

ساتھ پیدا ہو گئیں، یہ بحث باقی رہ جاتی ہے کہ صورت نوعیہ کا خالق کون ہے؟ اس قدر

حکم سے تسلیم کے نزدیک بھی مسلم ہے کہ صورت نوعیہ، قدیم اور ازلی ہیں، انشراح الطوائع میں ہے

وَدَعَمًا دُسْطًا طَالِيسَ قَابُولُ تَصْرِيفًا دِلِي

وَابُولُ عَلِيٍّ بِنِ سَيْنَا أَنْ الْأَنَالَكِ قَدِيمَةٌ بِمَوَادِّهَا

وَمَقَادِيرُهَا وَاشْكَالُهَا سَوَحًا تَارَعًا جَوَامِدًا

وَصُورُهَا الْجَسْمِيَّةُ بِنَوْعِهَا وَصُورُهَا النَّوْعِيَّةُ بِجَنَسِهَا

اور صورت نوعیہ کی جنس قدیم ہے،

اور صورت نوعیہ کی جنس قدیم ہے،

صور نوعیہ کا قدیم ہونا جب خود اہل مذہب تک تسلیم کرتے ہیں تو اب صرف یہ بحث رہ جاتی ہے کہ صور نوعیہ خود بخود پیدا ہو گئیں یا خدا نے پیدا کیں اہل مذہب اس بات پر کوئی دلیل نہیں دے سکتے کہ صور نوعیہ خدا نے پیدا کیں، بلکہ یہ احتمال زیادہ قرین قیاس ہے کہ وہ خود بخود پیدا ہو گئیں کیونکہ جب وہ قدیم اور ازلی ہیں تو ان کو بغیر کسی قوی ریس کے معلول کہنا بالکل خلاف عقل ہے۔ حاصل یہ کہ اجزاء و ملحقہ ایسی قدیم ہیں، ان کے ساتھ حرکت بھی قدیم ہے۔ حرکات امتزاج پیدا ہوا امتزاج نے مختلف صور نوعیہ پیدا کیں، باقی تمام مظاہر و کائنات ان صور نوعیہ کے نتائج لازمی ہیں جیسا کہ خود اہل مذہب کو تسلیم ہے،

نابرٹ انگر سال جو امریکہ کا مشہور محدث ہے، اپنی کتاب ”نکار خدا“ میں لکھتا ہے: ”فرص کرد کہ نہ چر سے برتر کوئی قوت نہیں اور مادہ اور قوت ازل سے موجود ہیں اب خیال کر کہ دو ذرہ باہم ملین تو کیا کوئی نتیجہ پیدا ہو گا؟ ہاں، فرض کر دو اگر وہ مخالف ہوں گے برابر قوت کے ساتھ آئین تو دونوں رک جائیں گے اور یہی نتیجہ ہو گا۔ اگر ایسا ہی ہو تو مادہ قوت اور نتیجہ بلا کسی ایسی قوت کے ہیں جو نیچر سے برتر ہو، اگر فرض کر دو کہ دو ذرے اس طرح ملین تو کیا نتیجہ بعینہ وہی نہ ہو گا؟ ہاں ایک ہی قسم کی حالت سے ایک ہی قسم کا نتیجہ ہو گا۔ اور اسی کے معنی قانون اور ترتیب کے ہیں۔ تو اب مادہ قوت۔ قانون۔ ترتیب بلا ایسی قوت کے کہ جو نیچر سے بالاتر ہو“

شاید یہ کہا جائے کہ جس طرح یہ سلسلہ فرض کیا جاتا ہے، یہ بھی فرض کیا جاسکتا ہے کہ اجزاء و ملحقہ ایسی قدیم ہیں لیکن خدا کے پیدا کئے ہوئے ہیں اور پھر ان کے

استزاج اور اختلاط سے عالم پیدا ہوا، اور جب اس سلسلہ کے فرض کرنے میں کوئی احتمال نہیں تو اسی کو ترجیح کا حق ہے کیونکہ جواز میں دونوں احتمال برابر ہیں اور دوسرے احتمال کو ترجیح زائد یہ ہے کہ دنیا کا بڑا حصہ اسی احتمال کو آج تک ماننا آتا ہے۔

لیکن یہ خیال بھی صحیح نہیں کیونکہ واقعت کے لحاظ سے دونوں احتمال یکساں نہیں ہیں، تمام مدرکات اور معلومات کی واقعت کا اصلی معیار یہ ہے کہ جو علم جس قدر زیادہ محسوسات پر مبنی اور محسوسات سے زیادہ قریب ہے اسی قدر یقینی اور زیادہ قابل اعتماد ہے جس قدر محسوسات سے بُعد ہوتا جاتا ہے اسی قدر یقینی ہونے کا درجہ گھٹتا جاتا ہے اور اگر تحلیل کرنے کے بعد اس کی انتہا محسوسات تک نہیں پہنچتی، تو وہ محض دہمی علم ہے کیونکہ یہ محقق ہو چکے کہ انسان اُن اشیاء کو جان سکتا ہے جو یا محسوس ہیں یا محسوسات سے ماخوذ ہیں اس بنا پر پہلا احتمال یعنی محض مادہ اور حرکت کا مبدا کائنات ہونا زیادہ تر قریب ترین بحر عالم میں جو کچھ محسوس ہوتا ہے وہ مادہ ہے، حرکت ہے، قوت ہے، یہ سب کچھ محسوسات میں داخل ہے کہ تمام دنیا لے کر کسی چیز کو نہ مطلق فنا کر سکتی، نہ عدم محض سے پیدا کر سکتی، اس سے خود بخود ثابت ہوتا ہے کہ مادہ قدیم ہے ایسے مادہ کا قدیم ہونا بھی گویا محسوسات میں داخل ہے یہ بھی محسوسات میں داخل ہے کہ چند قوانین قدرت ہیں جن کے مطابق کائنات کا سلسلہ قائم ہے مثلاً کشش اجسام مسئلہ ارتقا۔ انتخاب طبعی وغیرہ وغیرہ۔

لیکن دوسرا احتمال یعنی خدا کا وجود نہ خود محسوسات میں ہے نہ محسوسات سے ماخوذ ہے اس قدر بے شبہ محسوس ہے کہ ہر حادث، علت کا محتاج ہے، لیکن مادہ، حادث نہیں،

خدا کا وجود محسوسات سے ماخوذ نہیں

اور ہر حرکت اور قوت خود مادہ کے نوازم طبعی ہیں اس لیے وہ بھی حادث نہیں، اور جب مادہ قوت حرکت قدیم ہیں، اور کائنات کے تمام انواع، انہی چیزوں کا نتیجہ ہیں، تو خدا کا وجود کن محسوسات سے ماخوذ کہا جاسکتا ہے؛ پر وفیسر لیترہ کہتا ہے کہ جن اسباب کائنات کو پیدا کیا ہے، بظاہر وہ خود کائنات میں موجود ہیں اور ان سے الگ نہیں اور انہی اسباب کو ہم قوانین فطرت سے تعبیر کرتے ہیں، ایک مشہور پروفیسر کہتا ہے کہ "قوانین فطرت اور خدا، ان دونوں میں سے ہم کو صرف ایک کی ضرورت ہے"

یہ ان ملاحظہ کے خیالات ہیں جن کا یہ بیان ہے کہ ہم کو خدا کے وجود پر کوئی دلیل نہیں ملتی، اور اگر صرف احتمال سے کام لیا جائے تو خدا کے عدم کا احتمال وجود سے زیادہ قوی ہے، لیکن ملاحظہ کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو علانیہ اس بات کا مدعی ہے کہ خدا کا وجود جس طرح بیان کیا جاتا ہے، وہی نہیں سکتا؛

یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے مننے اگر صرف علما و اعلیٰ کے ہیں تو ہم کو کچھ سمجھ نہیں سکتے، لیکن اگر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ قادر مطلق حکیم صاحب ارادہ عادل اور رحیم بھی ہے تو اس کا ثبوت نہیں ہوتا، بلکہ اس کے خلاف بہت سے دلائل موجود ہیں جن کی تفصیل ذیل میں ہے،

مکرر خدائے
دلائل

(۱) دارون کے مسئلہ ارتقائے ثابت کر دیا ہے کہ تمام مخلوقات نہایت ادنیٰ درجہ سے ترقی کرتے کرتے موجودہ حالت پر پہنچی ہیں خود انسان جو اثرات مخلوقات کا جاتا ہے نہایت ادنیٰ درجہ کا جانور تھا، ترقی کرتے کرتے بندر کی حد تک پہنچا اور پھر ایک دوزیہ کے بعد

آدمی بن گیا، اس بنا پر کیوں کر قیاس کیا جاسکتا ہے کہ دنیا کا پیدا کر نیوالا قادر مطلق اور حکیم ہو، مابرت انگر سال اپنی کتاب میں جو خدا کے انکار پر ہے لکھتا ہے،

”فرصت کرو ایک جزیرہ پر ایک آدمی دس لاکھ برس کی عمر کا طے جس کے پاس ایک نہایت عمدہ خوبصورت گاڑی موجود ہو، اور اس کا یہ دعویٰ ہو کہ یہ گاڑی اسکی لاکھوں برس کی محنت کا نتیجہ ہے جس کے ایک ایک پردہ کے ایجاد کرنے میں پچاس پچاس ہزار برس صرف ہوئے، تو کیا ہم اس سے یہ نتیجہ نکالیں گے کہ وہ شخص ابتدا ہی سفرن جراثیل میں ماہر تھا، وہ حقوق کی ترقی سے کیا یہ بات نظر نہیں ہوتی کہ خالق میں بھی ترقی ہوئی ہو، کیا ایک نیک عاقل اور قادر مطلق خدا انسان کو پیدا کرنا چاہتا تو اس طرح پیدا کرتا کہ پہلے نہایت ابتدائی اور ادنیٰ درجہ کی سادہ حالت میں پیدا کرتا۔ پھر ایک غیر محدود زمانہ کے بعد آہستہ آہستہ ترقی دیکر انسان بناتا اس طرح سالہائے بیشمار، ان شکلوں اور میتوں کے بنانے میں صرف ہوئے جن کو آخر کار خارج کرنا پڑا“

(۲) دنیا میں نہایت کثرت کے جوہر و ظلم، خونریزی اور قتل و مصیبت اور رنج پائی جاتا ہے، اس لیے کیوں کر قیاس کیا جاسکتا ہے، کہ دنیا کا خالق، رحیم اور عادل ہو، انگر سال کہتا ہے کہ دنیا کی سطح کو ایسے خوفناک اور نفرت انگیز جانوروں سے بھرا جو ایک دوسرے کی تکلیف اور ایذا پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، کیا اس میں بصیرت اور عقلمندی کی علامت پائی جاتی ہے؟ اس دنیا کے پیدا کرنے والے کے رحم کی کون قدر کر سکتا ہے جب کہ ہر جانور دوسرے جانور کو کھاتا ہو، یہاں تک کہ ہر منہ ایک منہ اور ہر پیٹ ایک قبرستان ہو۔

اس عام اور دائمی غور و تامل میں غیر محدود بصیرت اور شہادت کا وجود غیر ممکن ہے۔
 دس سالہ سال کی تاریکی میں جو تکلیفیں بنی نوع انسان کو پہنچیں وہ تباہ کن ہیں کی
 جا سکتیں زیادہ تر حصہ، اس تکلیف کا کمزور، نیکساں و معصوم لوگوں نے برداشت کیا، عورتوں نے
 زہریلے دندوں کی طرح سلوک کیا گیا، معصوم بچے، حشرات الارض کی طرح بامنون سے کچلے
 گئے، قوم کی قوم پرستوں غلامی کا فتویٰ رہا اور تمام عالم میں وہ ستم برپا رہا جس کو
 زبان قلم دہشیں کر سکتی۔

اگر کوئی کہے کہ آئندہ دنیا میں ان مصیبت زدوں کو تکلیف کا بدلہ مل جائیگا تب بھی
 اس اعتراض کا جواب نہیں ملتا، اس بات کی امید کرنے کا ہم کو کیا حق حاصل ہے کہ ایک
 کامل، عاقل، نیک اور با اتمہ اعلیٰ کے ساتھ بقابلہ حال کے آئندہ بہتر سلوک کر لیا،
 کیا خدا میں زیادہ قوت آجائیگی؟ کیا وہ زیادہ رحیم ہو جائیگا؟ کیا اسکی مہربانی اپنی عاجز مخلوق
 کے ساتھ زیادہ ترقی کر جائیگی؟

(۳) یہ امر ظاہر ہے کہ سیکڑوں آدمی خلقۂ نہایت بے رحم سخت دل، بدکار اور
 مائل بہ شہوات، ہوتے ہیں، بلکہ خلقت کا زیادہ حصہ بُرے ہی آدمیوں کا ہے، اس صورت
 میں کیوں کر قیاس ہو سکتا ہے کہ ایک حکیم اس قسم کے اشخاص کا پیدا کرنا جائز رکھتا،
 قیامت کی جزا و سزا اس عقدہ کو حل نہیں کر سکتی، کیونکہ اصل سوال یہ ہے کہ ان اشخاص کے
 پیدا ہونے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پیدا کرنا اور پھر انکو قیامت میں سزا دینا اس سے
 کیا فائدہ؟ اگر خدا قادر مطلق ہو تو اسکو دنیا میں صرف نیکی، راست بازی، انکو کا ری

پیدا کرنی چاہیے تھی۔ غریب جھوٹ فسق۔ غور۔ حسد۔ بغض۔ دشمنی۔ انتقام۔ تیرحمی کے وجود کی کیا ضرورت تھی؟ ان تمام باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی صاحب ارادہ اور مختار خدا نہیں ہے، بلکہ صرف آلاتِ نیچر ہے، جس کے موافق کائنات کا ایک سلسلہ قائم ہے اور بغیر کسی غرض، اور مقصد کے جو کچھ ہوتا ہے ہوا جاتا ہے،

ایک مشہور ملحد کتاب ہے کہ جہاں تک ہم تیز کر سکتے ہیں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ نیچر بلا محبت اور بلا ارادہ ہمیشہ مختلف اشکال بناتا اور بدلتا رہتا ہے نہ اس کو غم ہے نہ خوشی، نہ ہر غذا، رنج و طرب، نہ زندگی و موت، مہنی اور آسواہ، اسکے نزدیک یکساں ہیں، نہ وہ رحیم ہے، نہ وہ خوشا بد سے خوش ہوتا ہے، نہ آسواہ کرنے سے متاثر ہے۔

ملاحظہ کے اعتراضات کا جواب

ہم کو اس سے انکار نہیں کہ عالم اجزاء و یقراطیسی سے بنا ہے۔ ہموہ بھی تسلیم ہے کہ عالم قدیم ہے جیسا کہ خود مسلمانوں کے ایک بڑے فرقہ معتزلہ، اور حکماء اسلام یعنی فارابی۔ ابن سینا اور ابن رشد کی رائے ہے۔ بلکہ جیسا کہ ابن رشد نے تلخیص المقال میں لکھا ہے خود قرآن مجید کی ان آیتوں سے اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ کَاَنَّمَا رَکْعَتَا وَّکَانَ عَرَسًا عَلٰی الْمَاءِ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی طَارِ السَّمَاءِ وَهِيَ کَحَنَاتٍ، یہی متبادر ہوتا ہے، ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مادہ کے اجزاء متحرک ہیں حرکت۔ مادہ کی ذرات میں ہر ہر مختلف قوانین قدرت ہیں جنکے موافق، اجزاء باہم ملتے ہیں، ترکیب پاتے ہیں اور پھر بعض خاص خاص قوی اور خواص پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن کائنات کا عقدہ ان باتوں سے

لا عدوک
اعتراض کا
رد

بھی علی بنین ہوتا۔ اس کی تفصیل یہ ہے،

اس میں شہد بنین کہ عالم کا تمام نظام، قوانین قدرت، یا آلاتِ نیکر بر قائم ہے لیکن
قوانین، الگ الگ مستقل بالذات، اور ایک دوسرے سے بے تعلق بنین ہیں بلکہ سب

تمام قوتے قدرت
باہم موافق
و معاون ہیں

ایک دوسرے کے موافق، تناسب اور معین ہیں ان میں باہم اس قدر تناسب اور ربط ہے
کہ ایک چھوٹی سی چیز کے پیدا کرنے میں کل قوانین قدرت باہم ملکر کام کرتے ہیں۔ ایک
لمبہ رے کمزور گھاس، اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب خاک ہو۔ یا نی وغیرہ سے پیکوٹے
بڑے اجرام فلکی مثلاً آفتاب و ماہتاب، وغیرہ کے افعال اور خواص اُسکے پیدا کرنے میں
مشارکت اور توافق کو عمل میں لائیں، اسکی مثال بالکل ایسی ہے جس طرح انسان کے جسم
میں سیکڑوں اعضا، جوارح اور اعصاب ہیں، یہ اعضا اور جوارح الگ الگ ہیں اور
ہر ایک کا کام جدا ہے، لیکن کوئی عضو اس وقت تک کام نہیں لے سکتا جب تک اور
تمام اعضا بالذات یا بواسطہ اُسکے عمل میں شریک نہ ہوں، یا کم سے کم یہ کہ اُس کے کام
میں خلل انداز نہ ہوں، اسی سے اس بات پر استدلال کیا جاتا ہے کہ ان اعضا کے قوانین مستقل
حیثیت بنین رکھتے بلکہ انسان میں کوئی اور عام قوت ہو جو ان تمام اعضا کی جداگانہ قوتوں سے
بالا تھو، اور جس کی ماتحتی میں یہ سب باتفاق کام کرتے ہیں، اس عام قوت کو نفس۔
روح۔ یا مزاج سے تعبیر کیا ہے،

قوانین قدرت کا بھی یہی حال ہو، عالم میں سیکڑوں ہزاروں قوانین قدرت ہیں
لیکن اگر ان میں سے ایک بھی باہمی توافق کے مرکز سے ذرا ہٹ جائے تو تمام نظام عام

برہم ہو جائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اور بالاتر قوت جو ان تمام قوانین قدرت کو محکوم رکھتی ہے اور جس نے ان تمام قوانین میں، باہم توافقی، متناسب ربط اور اتحاد پیدا کیا ہے، میٹرکس یہ کہہ سکتا ہے کہ مادہ خود بخود پیدا ہوا، مادہ کے ساتھ حرکت پیدا ہوئی، حرکت نے استخراج پیدا کیا، اور پھر رفتہ رفتہ بہت سے قوانین قدرت پیدا ہو گئے لیکن وہ اس بات کی وجہ نہیں بتا سکتا کہ ان سیکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں قوانین قدرت میں یہ توافقی، متناسب اور اتحاد کہاں سے آیا، توافقی اور اتحاد پیدا ہونا۔ خود ان قوانین کی ذاتی خاصیت نہیں ہے اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو محض ایک فرضی احتمال ہو گا جسکی کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی، یہی بالاتر قوت جو تمام قوانین قدرت پر حاکم ہے اور جس نے ان تمام قوانین میں ربط اور اتحاد قائم کیا ہے وہی ہے قرآن مجید کی اس آیت کے وَلَہٗ اَسْمَآءٌ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْہًا زَیِّنَہٗا وَرَاسَانَہٗنِ جَوَہِرًا مَّیْمَنًا کَاکِمًا مِّنۡتَوٰہِیۡنَ جَبَرًا نَّجَاشِیۡنَ یُورِیۡہِہٖمۡ کُلَّ شَیْءٍ حَکْمًا وَّزَیۡنًا اور فلاسفر کو اسی بنا پر خدا کا اقرار کرنا پڑا ہے۔

ملین اڈورڈ Milne Edward کہتا ہے: "انسان اس وقت سخت حیرت زدہ ہو جاتا ہے، جب یہ دیکھتا ہے کہ ان مکرر اور ناطق مشاہدات کے ہوتے ہوئے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام عجائبات صرف بخت و اتفاق کے نتائج ہیں یا دوسری عبارت میں یون کتا چاہتے ہیں کہ مادہ کی عام خاصیت کے نتائج ہیں، فرضی احتمالات و عقلی گمراہیاں، جنکو لوگوں نے علم المحسوسات کا لقب دیا ہے علم حقیقی نے ان کو بالکل باطل کر دیا ہے، فزیکل سائنس جاننے والا کبھی اس پر اعتقاد نہیں لاسکتا۔"

ہر برٹ اپنسر کہتا ہے ”یہ اسرارِ جوہر و زبرد زیادہ دقیق ہوتے جاتے ہیں جب
 جسم ان پر زیادہ بحث کرتے ہیں تو یہ ضرور ماننا پڑتا ہے کہ انسان کے اوپر ایک انلی اور
 ابری قوت ہے جس سے تمام اشیاء وجود میں آتی ہیں“

پروفیسر لینڈ کہتا ہے ”وہ خداے اکبر جو انلی ہے، ہر تمام چیزوں کا جانتے والا ہے،
 جو، ریزہ پر قادر ہے، اپنی عجیب و غریب کاریگریوں سے میرے سامنے اس طرح جلوہ گر
 ہوتا ہے کہ میں مبہوت اور مدھوش ہو جاتا ہوں“

اب ہم اُن اعتراضات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو خدا کے قادر مطلق، رحیم اور
 عادل ہونے کی نسبت کیے جاتے ہیں، بے اعتراض کہ اگر خدا قادر مطلق ہوتا تو دنیا کو بدترج
 کیوں پیدا کرتا، اس قدر لغو ہے کہ توجہ کے بھی قابل نہیں،

ایک قطرہ کا رحم میں پڑنا۔ پرورش پانا، گوشت پوست چڑھنا، مختلف اعضا کا پیدا
 ہونا، جان کا پڑنا، خون سے غذا پانا اور پھر نور کا پتلا بنکر ہستی کے منظر پر آنا، زیادہ عجوبہ
 اور کمال قدرت کی دلیل ہے؟ یا دفعۃً بنا بنا ایک انسان مجسم کا پیدا ہو جانا؟

البتہ یہ اعتراض توجہ کے قابل ہے کہ دنیا میں نیکی کے ساتھ برائی کیوں ہو؟
 بوطلی سینا نے شفا میں اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ دنیا کی تین حالتیں فرض
 کی جاسکتی ہیں،

محض بھلائی ہی بھلائی ہوتی۔ محض بُرائی ہوتی۔ زیادہ بھلائی ہوتی اور کسی قدر بُرائی
 ملے ہر برٹ اپنسر اور پروفیسر لینڈ کے یہ اقوال پہلے بھی ہم نقل کر چکے ہیں،

اب فرض کر دو کہ قدرت کے سامنے یہ تینوں پیش ہیں تو اسکو کیا کرنا چاہیے؟

پہلی صورت کی نسبت کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ وہ اختیار کرنے کے قابل ہو دوسری صورت بھی قابل بحث نہیں کیونکہ ہر شخص کے نزدیک وہ قابل اختیار ہے اور قدرت نے بھی ایسا ہی کیا، یعنی ایسی دنیا پیدا نہیں کی جس میں برائیاں ہی برائیاں ہوں، صرف دوسری صورت بحث کے قابل ہے۔ یعنی قدرت کو ایسا عالم پیدا کرنا چاہیے یا نہیں جس میں بھلائیوں زیادہ اور برائیاں کم ہوں، اگر ایسا پیدا نہ کیا جاتا تو بے شبہ یہ فائدہ ہوتا کہ چند برائیاں عالم وجود میں نہ آتیں لیکن اس کے ساتھ بہت سی بھلائیوں کا بھی وجود نہ ہوتا۔ اسکا یہ نتیجہ ہوتا کہ چند برائیوں کے لیے دنیا ہزاروں بھلائیوں سے محروم رہ جاتی۔ ابن رشد نے اس اعتراض کا اور جواب دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو برائی پائی جاتی ہے وہ بالذات نہیں بلکہ کسی بھلائی کی تابع اور لازم ہے، غصہ بری چیز ہے لیکن اس حاشہ کا نتیجہ ہے جس کی بدولت انسان حفاظت خود اختیار کر رہا ہے، یہ حاشہ نہ ہو تو انسان ایک قاتل کے مقابلہ میں اپنی جان بچانے کی بھی کوشش نہ کرے فسق و فجور بری چیزیں ہیں لیکن یہ اُسی قوت سے متعلق ہیں جس پر نسل انسانی کا بقا منحصر ہے آگ گھرون کو جلا دیتی ہے۔ شہر کے شہر اس سے تباہ ہو جاتے ہیں لیکن اگر آگ نہ ہو تو انسان کا زندگی بسر کرنا محال ہو جائے۔

اب صرف یہ شبہ رہتا ہے کہ کیا یہ ممکن نہ تھا کہ جو چیز پیدا کی جاتی اس میں اچھائی ہی اچھائی ہوتی۔ برائی مطلق نہ ہوتی، ابن رشد کہتا ہے کہ ہاں یہ ممکن ہی تھا۔ کوئی ایسی آگ

نہیں پیدا کی جاسکتی کہ اس کو کھانا پکانا چاہیں تو بیک جلی لیکن اگر مسجد کو جلاتا چاہیں تو نہ جلائے،
 باقی یہ اعتراض کہ دنیا میں اکثر اچھے آدمی تکلیف اٹھاتے ہیں اور بُرے آدمی
 عیش و عشرت سے بسر کرتے ہیں اسکا جواب یہ ہے کہ انسان کی زندگی اس حیات فانی
 تک ختم نہیں ہو جاتی، اس لیے یہ کیونکر فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ ہم جسکو عیش و عشرت میں بسر کرنا
 ہو ادیکہ رہے ہیں یہ انکی پوری زندگی کی تصویر ہے، ہمارے سامنے اس سلسلہ کا بہت
 چھوٹا سا حصہ ہے اس کی بنا پر ہم پورے سلسلہ کی نسبت کیونکر رائے دے سکتے ہیں،
 آگے چلکر ہم ثابت کریں گے کہ جزا و سزا، افعال انسانی کے لازمی نتائج ہیں جو کیسے ہی
 جدا نہیں ہو سکتے جس طرح مرزا ہر کھانے کا اور سیراب ہونا پانی پینے کا لازمی نتیجہ ہے،
 اس بنا پر یہ کہنا صحیح نہیں کہ بہت سے لوگ اچھے یا بُرے کام کرتے ہیں، اور ان کے
 نتیجے ان کو پیش نہیں آتے،

نظام عالم میں ہر جو بُرائیاں اتریان اور نقائص نظر آتے ہیں کون کہہ سکتا ہے
 کہ واقعی نقائص ہیں؟ یا اس وجہ سے نظر آتے ہیں کہ نظام عالم کا پورا سلسلہ ہماری
 آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ ایسی حالت میں صرف اتنی بات پر خدا کے کمال اور
 عزت و جلال کا کیونکر انکار کیا جاسکتا ہے؟ وَمَا آتَيْنٰهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا

توحید

ذات باری کا اجالی اعتراف، تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ اس بنا پر اسلام نے
 اس مسئلہ پر چند ان زور نہیں دیا اسلام کے مختصات میں جو چیز ہے وہ توحید ہی کیونکہ

دو علت تمام ہوں تو ایک بالکل بیکار ہوگی۔

۳۰۔ خدائے عالم کی علت تمام ہے،

اب استدلال کے مقدمات یہ ہیں۔ عالم ایک شے واحد ہے۔ اور شے واحد کی دو علت تمام نہیں ہو سکتیں اس لیے عالم کی دو علت تمام نہیں ہو سکتیں۔ جس خدا عالم کی علت تمام ہے اور علت تمام متعدد نہیں ہو سکتی، اس لیے خدا متعدد نہیں ہو سکتا۔ یہ بات

خاص طور پر خیال کے قابل ہے کہ مطلق توحید بھی درحقیقت تمام مذہبوں میں پائی جاتی ہے، جن قوموں کو مشرک کہا جاتا ہے وہ بھی قادر مطلق ایک ہی ذات کو مانتے ہیں

البتہ اس کے مظاہر اور صفات کو متعدد کہتے ہیں جس سے شرک کا گمان ہوتا ہے، عیسائی تین خدا مانتے ہیں لیکن اسکے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ تینوں ایک ہیں؛ یہ تعبیر کتنی ہی غلط ہو لیکن اس سے اس قدر ضرورت ثابت ہوتا ہے کہ حقیقی تعدد انکو بھی گوارا نہیں۔ اس لحاظ سے مطلق

توحید بھی کوئی نئی بات نہیں اسلام کو اس باب میں جو خصوصیت حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ اُسے توحید کو کامل یعنی شرک کے ہر قسم کے شاہیوں سے پاک کر دیا۔ اور یہ محمدؐ ان تکمیلوں کا ہے جنکی وجہ سے اسلام کے بعد اور کسی مذہب کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ کمال کے بعد پھر

کوئی درجہ نہیں، توحید کامل کے معنی ہیں کہ جس طرح خدا کی ذات میں کوئی شریک نہیں اس طرح اسکی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں پیدا کرنا، زندہ رکھنا، مارنا، عالم الغیب ہونا۔ دور و نزدیک

سے یکساں تعلق رکھنا، تمام صفات خدا کی ذات کیساتھ مخصوص ہیں اسلام کے سوا اور مذہب ہمارے اوقات میں اور پیروں میں بھی یہ اوصاف مانتے تھے اور مانتے ہیں اور یہی

توحید کا نقص ہے، اگرچہ افسوس ہے کہ بہت سے مسلمان بھی اب اصطلاح کا پردہ رکھ کر ان اوصاف کو اردن میں بھی ماننے لگے ہیں۔ اسلام نے توحید کے کمال کے لیے توحید فی الذات کے ساتھ توحید فی الصفات اور توحید فی العبادت کو بھی ضروری قرار دیا یہاں تک کہ سجدہ تعظیمی جو تمام دوسرے مذاہب میں، خدا کے سوا اردن کے لیے بھی جائز تھا اسلام نے دیکھ کر حرام کر دیا،

توحید فی الصفات
و فی العبادت

حقیقت یہ ہے کہ خدا کے اقرار اور اعتراض کا دلبر جو اخلاقی اثر پڑتا ہے وہ توحید کامل کو بنیاد نہیں ہو سکتا۔ اطاعت، انقیاد، خشوع، استقلال، توکل، خلاص کجالت، اسبوقت، دلبر طاری ہو سکتی ہے جب خیال ہو کہ ہماری تمام حاجتوں تمام ضرورتوں تمام امیدوں، تمام اغراض، تمام خواہشوں کا ایک ہی مرکز ہو انسان میں استقلال، آزادی، دلیری، بے نیازی کے اوصاف بھی توحید کامل کو بغیر پائین ہو سکتے، جو شخص ایک کے سوا اور کو بھی حاجت روا ماننا ہے۔ اس کا سر ہر آستانہ پر جھک نیکو لیو تیار رہتا ہے

نبوت

نبوت کی کیا حقیقت ہے؟ اسکے کیا شرائط ہیں؟ بتنی اور غیر بتنی میں حد فاصل کیا ہے؟ ان سوالات کا جواب آج تمام اسلامی فرقوں کی طرف سے عموماً یہ دیا جاتا ہے کہ نبوت خدا کا عطا کیا ہوا ایک منصب ہے، خدا جسکو چاہتا ہے دیتا ہے، نبوت کے لیے معجزہ شرط ہے، اور یہی نبوت کی فصل اور رمز ہے، اس جواب کی ابتدا شاعرہ ظاہرین سے ہوئی اور رفتہ رفتہ تمام اسلامی فرقوں میں یہی اعتقاد پھیل گیا،

جناب رسالت پناہ اور صحابہ کے زمانہ میں تو علمی اور اصطلاحی حیثیت سے اس مسئلہ پر

بحث پیدا ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن دولت عباسیہ کے ابتدائی میں جب فلسفہ نے مذہب کے
 حاطہ میں قدم رکھا تو یہ بحث زور و شور کے ساتھ پیدا ہوئی۔ جہانگیر ہم کو معلوم ہے سب سے
 پہلے اس مسئلہ پر جا حفظ نے قلم اٹھایا اور ایک مستقل کتاب لکھی، علوم عقلیہ و نقلیہ میں جا حفظ
 کا جہا ہے اس کے لحاظ سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اُس نے کیا کچھ لکھا ہوگا؟ لیکن قدامی تمام
 تصنیفات اس طرح برباد ہو چکی ہیں کہ آج اُس اثر میں کا ایک دانہ بھی موجود نہیں، اشارہ الحق
 میں جو نویں صدی کے ایک مجتہد یعنی کی تصنیف ہے اور آج کل مصر میں چھاپی گئی ہے،
 ایک جگہ صرف اس کتاب کا تذکرہ ہے، اور شرح مواقف میں نبوت کے اثبات کے جو
 چار طریقے لکھے ہیں ان میں سے دوسرے طریقے کی نسبت لکھا ہے کہ یہ جا حفظ کا مذہب ہے
 اور امام غزالی نے بھی اسکی تحسین کی ہے۔“

اشاعرہ کا جو اعتقاد ہے گو تمام دنیا میں پھیل گیا ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آج
 اس پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں، انہیں سے کہیں زیادہ خود، اشاعرہ ہی کے زمانہ میں
 کیے جا چکے تھے، اسی بنا پر امام غزالی، رازی، ابن رشد، راغب اصفہانی، اور شاہ
 ولی اللہ صاحب وغیرہ اساطین کلام نے، اشاعرہ کے نقش قدم کو چھوڑ کر دوسری راہ
 اختیار کی، لیکن اشاعرہ کا مذہب عوام کے طبائع کے اس قدر موافق واقع ہوا تھا کہ امام غزالی
 وغیرہ نے جو کچھ اُن کے موافق کہا وہ آج ایک ایک بچہ کے دل میں، اور زبان پر ہے۔ اور جو کچھ
 اُنکی خاص رائیں تھیں وہ اس شور و ہنگامہ میں لوگوں کو سنائی بھی نہیں، مجبوراً ان بزرگوں نے
 بیٹھ سے الگ ہو کر ایک خاص دائرہ اختیار کیا اور جو کہنا تھا اسی خاص مجمع سے مخاطب ہو کر کہا

نبوت کی تشریح
 سب سے پہلے
 جا حفظ نے کی

خدا کا شکر ہو کہ انکی رازدارانہ گفتگوئیں، گو پھیلین نہیں، لیکن بالکل ناپید بھی نہیں ہوئیں، میں اس بحث کو نہایت استیجاب کے ساتھ لکھونگا جس سے امور ذیل مقصود ہیں،
(۱) یہ ظاہر کرنا کہ مسئلہ نبوت کے متعلق مجتہدین اور ائمہ فتن کے ذاتی خیالات اور تحقیقات کیا ہیں؟

(۲) نبوت پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں نئے نہیں ہیں، بلکہ معشے زائد پہلے کیے جا چکے ہیں،

(۳) یہ اعتراضات، زیادہ ایک خاص ظاہر پرست گروہ مذہب پر وارد ہوتے ہیں، محققین کا مذہب ان حملوں کی زد سے محفوظ ہے،

(۴) علم کلام کی مروجہ اور زیر درس کتابیں عامیانہ مذاق پر لکھی گئی ہیں، محققین اور ائمہ کلام کی تحقیقات، یا سرے سے انہیں مذکور نہیں، یا ہیں تو ان کو ایسے کمزور پیرایہ میں دیا گیا ہے کہ ان پر توجہ تک اہل نہیں ہو سکتی۔

اب ہم اصل بحث کی طرف متوجہ ہوتے ہیں،

خرق عادت کے مسئلہ کی بنا پر

نبوت پر اعتراض

نبوت کی تعریف جیسا کہ موافقت میں ہے، اشاعرہ نے یہ کی ہے اور اسی کو تمام

اہل حق کی طرف منسوب کیا ہے،

اشاعرہ کے نزدیک
نبوت کی حقیقت

قَالَ لَهُ اللَّهُ ارْزُقْكَ أَوْ بَلِّغْهُمْ
وَلَوْ لَا مِنْ أَهْلِ لَفَاظِ دَلَا
يَلْزَمُ فِيهِ شَرْطُ دَلَا اسْتِعْدَادُ
أَبْلِ اللَّهِ مِيخَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ لَيْشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ۔

سورہ ہود میں ارشاد ہے کہ ہر نبی کو جو بھیجا یا لوگوں کو
میرا طرف سے پیغام پہنچایا، میں نے اسے دلائل و قیام دیے ہیں۔
یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ ہر نبی کو کسی قسم کی قابلیت ہو بلکہ
خدا اپنی رحمت کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جو چاہے
خاتم کر لیتا ہے۔

لیکن یہ تعریف اس قسم کی ہے کہ اسکی بنا پر کسی شخص کو نبی کہنا بھی نبی کا کام ہو سکتا ہے کیونکہ
عام لوگوں کو اس اطلاع کا کیا ذریعہ ہے کہ فلاں شخص سے خدا نے ایمان کین اور اس سے
یہ کہا، اس بنا پر اشاعرہ نے نبوت کی شناخت کے لیے معجزہ کو دلیل قرار دیا۔ یعنی جس سے
معجزہ صادر ہو، اسکی نسبت یہ یقین کیا جائے گا کہ خدا نے اس سے خطاب کیا، اس بنا پر
امور ذیل تنقیح طلب ہیں،

معجزہ کی کیا تعریف ہے اور اسکے کیا شرائط ہیں؟
کیا اس سے نبوت پر استدلال ہو سکتا ہے؟

معجزہ کی تعریف اشاعرہ نے یہ کی ہے کہ جسکے ظاہر کرنے سے نبوت کی تصدیق مقصود ہو۔
مہر اور اسکے لیے سات شرطیں قرار دی ہیں
۱۔ خدا کا فعل ہو۔ ۲۔ خارق عادت ہو۔ ۳۔ اس کا معاوضہ ناممکن ہو۔ ۴۔ مدعی نبوت سے ظاہر ہو۔ ۵۔ دعویٰ
کے موافق ہو۔ ۶۔ کاذب نہ ہو، دعویٰ پر مقدم نہ ہو،
ان شرطوں میں سے دو شرطیں قابل بحث ہیں،

یہ شرط کہ خارق عادت ہو، اس سے کیا مراد ہے ؟ اگر یہ مراد ہے کہ سلسلہ اسباب
 اور اصول فطرت کے خلاف ہو تو سوال یہ ہو کہ معجزہ واقع بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ؟
 انسان کو جب قدر علوم حاصل ہوتے ہیں انکی دو قسمیں ہیں، بدہیات۔ نظریات
 بدہیات وہ امور ہیں جو بغیر غور و فکر کے حاصل ہوتے ہیں، یعنی انسان کو بغیر استدلال و
 احتجاج کے آپ سے آپ انکا یقین حاصل ہو جاتا ہے، مثلاً یہ کہ آفتاب روشن ہے۔ آگ
 جلاتی ہے۔ کل جزو سے بڑا ہوتا ہے۔ دو متناقض ایک جامع نہیں ہو سکتے،
 نظریات وہ امور ہیں جو غور اور فکر سے حاصل ہوتے ہیں، مثلاً یہ کہ عالم حادث ہے۔ خدا
 موجود ہے، روح قدیم ہے، نظریات اگرچہ خود بدہیی نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کی انتہا
 بدہیات تک ہو،

بدہیات کے ہستے اقسام ہیں۔ نظام قدرت میں جو چیزیں ہمیشہ ایک طرح پر وقوع
 میں آتی رہتی ہیں انکے استقرا سے جو علم کلی پیدا ہوتا ہے وہ بھی بدہیات کی ایک قسم
 ہے۔ انہی بدہیات میں سے یہ بھی ہے کہ عالم میں علل و اسباب کا سلسلہ جاری ہے
 یعنی جو چیز وجود میں آتی ہے اُسکے علل اور اسباب ہوتے ہیں، اور جب کسی شے کے
 علل اور اسباب موجود ہوتے ہیں تو ضرور اس شے کا وجود ہوتا ہے۔ اب معجزہ کی اگر یہ تعریف
 ہے کہ علت و معلول کے سلسلہ کے خلاف وقوع میں آئے، تو معجزہ بجا بہت باطل ہو گا۔
 کیونکہ علت و معلول کا علم انسان کو بجا بہت حاصل ہوتا ہے، اور جب معجزہ اس سلسلہ
 کے خلاف ہے تو بجا بہت کے خلاف ہے،

امام رازی نے مطالب عالیہ میں جہاں اس اعتراض کی تقریر کی ہر جگہ ہیں کہ علم کی دو تین ہیں بدیتی و نظری۔ نظری، بدیہی پر متفرع ہوتا ہے اس لیے اگر کوئی نظری یا ہوجو بدیہی کو باطل کرتا ہو تو اس کے یہ معنی ہونگے کہ فرع اصل کے خلاف ہوا اور یہ محال ہے، اس سے معلوم ہوا کہ علوم نظری بدیہیات میں خلل انداز نہیں ہو سکتے،

”اب ہم جب غور کرتے ہیں کہ بدیہی کیا چیز ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ جو علم انسان کو خود بخود یقینی طور پر حاصل ہوتا ہے جیسے وہ کسی طرح شک نہیں کر سکتا وہی بدیہی ہے۔“
 ”جب یہ مقدمہ ثابت ہو چکا تو ہم کہتے ہیں کہ جب ہم کسی انسان کو دیکھتی ہیں تو ہم کو قطعاً یقین ہوتا ہے کہ یہ شخص پہلے رحم میں تھا پھر رحم کی بجہ ہو کر نکلا، بچہ تہ جوان ہوا، اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں بلکہ وہ دفعتاً پیدا ہو کر جوان ہو گیا تو ہم قطعاً یقین کر لیں گے کہ یہ شخص غلط کہہ رہا ہے اور اس کا قول باطل و افتراء ہے،

”اس سے ثابت ہوا کہ فرق عادات کا دعویٰ ایک لغو بات ہے، اور جب یہ کلیہ ثابت ہو چکا تو ہم چند مثالوں کے ذریعہ سے اسکو سمجھاتے ہیں۔“
 ۱، کوئی شخص اگر یہ کہے کہ یہ ممکن ہے کہ دریا اور چشموں کا پانی، آب زر بن جائے یا پاڑ زر خالص ہو جائے تو ہر شخص اسکو معنون کہے گا،

۲، کوئی شخص اگر یہ کہے کہ ممکن ہے کہ میرے گھر میں جو پتھر ٹپا ہے وہ حکیم بن جائے اور منطق و فلسفہ کے دقائق کا ماہر ہو جائے، ممکن ہے کہ گھر میں جتنے کیرے ہیں عالم و فاضل

یہ امام صاحب کی عبارت کا نقلی ترجمہ ہے،

انسان بن جائے مگر نہ کہ یہ سبب گھر کو واپس جاؤں تو میرا گدہا بظلمت ہو چکا ہو اور
مجھ پہلی ڈپہ چار ہا ہو۔ اور گھر میں جو کپڑے کوڑے تھے وہ آدمی بن کر ہندسہ و منطق و آہیات
میں مباحثہ کر رہے ہوں تو ہر شخص ایسے آدمی کو انتہا درجہ کا مجنون کہے گا۔

(۳) اگر کوئی شخص کف دست میدان کو دیکھ کر کہے کہ ممکن ہے کہ بغیر کسی سہارا اور سامان
تعمیر کے یہاں عالیشان ایوان اور محل بن جائیں، اور نہرین جاری ہو جائیں تو ہر شخص
ایسے آدمی کو مجنون کہے گا،

اس سے ثابت ہوا کہ عقل بالبدایت اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ جس قدر حوادث
ہیں وہ نظام مقررہ اور عادت مستمرہ کے موافق وقوع میں آتے ہیں اور یہ احتمال پیدا کرنا کہ
”ممکن ہے کہ اسکے خلاف ہو، بدہیات میں قبح کرنا ہے۔“

بہر حال خرق عادت کو معجزہ کہنا، خود معجزہ کے وجود سے انکار کرنا ہے اسی بنا پر
بعض اکابر اشاعرہ نے خرق عادت کی قید معجزہ کی تعریف سے خارج کر دی شرح موقوفین ہے
وَالْمُعْجَزَةُ عِنْدَنَا مَا لَيْقُصْدُ بِهِ تَصْدِيقُ | اور معجزہ کی تعریف ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اس کو مدعی
مَدَّحِي الرِّسَالَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَارِقًا لِلْعَادَةِ | نبوت کی تصدیق مقصود ہو، گو وہ خرق عادت نہ ہو،

اب فرض کرو کہ خرق عادت ممکن ہے اور معجزہ خرق عادت کا نام ہے، یعنی یہ کہ ایک چیز بغیر
اسباب و علت کے وجود میں آئے، یا یہ کہ باوجود علت کے وجود کے معلول نہ پایا جائے،
مثلاً کسی پیغمبر کو آگ نے نہیں جلایا تو اس کے یہ معنی ہیں کہ جلانے کی علت یعنی آگ موجود تھی
لہٰذا یہاں تک امام رازی کی اصلی عبارت کا لفظی ترجمہ تھا۔

اور وہ جلد سکی۔ یا مثلاً کسی پیغمبر نے پتھر پر عصا مارا اور چٹہ جاری ہو گیا، تو اُسکے یہ معنی کہ چشمہ کے جاری ہونے کی کوئی علت نہ تھی باوجود اس کے چشمہ جاری ہو گیا،

اس صورت میں یہ بحث پیدا ہوگی کہ اس بات کا کیونکر اطمینان ہو سکتا ہے کہ واقعہ میں اس واقعہ کا کوئی سبب موجود نہ تھا، اور خصوصاً اشاعرہ کے موافق تو یہ احتمال نہایت قوی ہو جاتا ہے۔ اشاعرہ اس بات کے قائل ہیں کہ جن اور شیاطین ہر قسم کی خرق عادات پر قادر ہیں، اُسکے ساتھ وہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ جن اور شیاطین، انسان کے بدن میں حلول کر سکتے ہیں، اور اُس وقت اس آدمی سے وہ تمام عجیب غریب افعال صادر ہو سکتے ہیں جو خود اجنبہ اور شیاطین سے صادر ہو سکتے ہیں، اب فرض کر دو کہ ایک مدعی نبوت، کسی خرق عادت کا اظہار کرتا ہے تو یہ کیونکر اطمینان ہو سکتا ہے کہ یہ درپڑہ کسی جن کا فعل نہیں ہے،

اشاعرہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ جادو سے ہر قسم کے خرق عادات سرزد ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ آدمی گدبا اور گدھا آدمی بن سکتا ہے اس صورت میں کیونکر اطمینان ہو سکتا ہے کہ یہ خرق عادت معجزہ ہے سحر نہیں، شرح مواقف میں اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ سحر سے عظیم الشان خرق عادات سرزد نہیں ہوتے۔ جادو گر جب عظیم الشان خرق عادات دکھاتا ہے تو نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور اگر وہ ایسا دعویٰ کرے تو خدا اُس کے خرق عادات کو روک دیگا،

لیکن یہ جواب بالکل نامکافی ہے، اشاعرہ اس بات کے قائل ہیں کہ سحر سے

آدمی ہوا پر اڑ سکتا ہے، آدمی گدھا اور گدھا آدمی بن جاتا ہے، زمین سے چٹے اُبل سکتے ہیں، جمادات میں حرکت پیدا ہو سکتی ہے، کیا یہ عظیم الشان خرق عادات نہیں ہیں؟ اسکے علاوہ انبیاء کے بھی تمام معجزے عظیم الشان نہیں ہوتے، باقی یہ امر کہ جادو گر خرق عادات کے ساتھ نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے جسکی کوئی دلیل نہیں بیان کیجا سکتی اگر مان لیا جائے کہ فی نفسہ جادو گر سے عظیم الشان خرق عادات سرزد ہو سکتے ہیں، تو کون تسلیم کر لگا کہ دعویٰ نبوت کی حالت میں، اسکی یہ قدرت جاتی رہے گی، عبد اللہ بن المقفع اور زردشت نے بڑے بڑے خرق عادات دکھائے اور نبوت کا دعویٰ بھی کیا ان امور کے علاوہ، شعبہ بات۔ نیرنگیات۔ اور مسریم وغیرہ سے نہایت عجیب و غریب امور سرزد ہوتے ہیں، اس لیے یہ کیوں کر اطمینان ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے اس میں، ابن حنیون کا شائبہ نہ تھا،

غرض معجزہ کے متعلق یہ احتمال ہر وقت موجود ہے کہ مخفی اسباب کی وجہ سے اسکا ظہور ہوا ہو، اس لیے معجزہ کا معجزہ ہونا نہایت مشکل ہے،

ان اعتراضات سے بھی قطع نظر کر لی جائے تو عدم معارضہ کی شرط کیونکر ثابت ہو سکتی ہے، یعنی یہ کیونکر ثابت ہو سکتا ہے کہ اس معجزہ کا جواب نہیں ہو سکتا۔ جواب ہو سکنے سے اگر یہ مراد ہے کہ معجزہ کے اظہار کے وقت اسکا جواب کسی سر نہ ہو سکا تو عبد اللہ بن المقفع اور زردشت وغیرہ کو بھی پیغمبر ماننا پڑیگا کیونکہ جو خارق عادت باتیں انہی ظہور میں آئیں اُن میں کوئی شخص اُنکا لہجہ ام رادی تفسیر کبریاوت دماروت کے قصہ کی تفسیر میں لگتے ہیں۔ اما اهل السنۃ فقد جوزوا ان یقدر السحر علی ان یطیر فی الهواء ویقلب الانسان حمارا والحمار انسانا۔

جواب نہ لاسکا، اور اگر یہ مراد ہے کہ قیامت تک کوئی شخص اسکا معارفہ نہ کر سکے تو یہ بیشین گوئی
کیونکر کہا جاسکتی ہے کہ قیامت تک اسکا جواب نہوسکیگا۔ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں انکے معجزہ کا
جواب نہوسکا لیکن یہ کیونکر ثابت کیا جاسکتا ہے کہ قیامت تک اسکا جواب نہوسکیگا،

ان سب امور کو مان بھی لیا جائے تو یہ بحث باقی رہے گی، کہ معجزہ صرف ان لوگوں پر
حجت ہو سکتا ہے جو اُس وقت موجود تھے، آئندہ نسلوں کو اُس کا علم صرف روایت
کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے لیکن اس قسم کی روایتوں کو قطعی اور یقینی کیونکر ثابت کیا
جاسکتا ہے روایت میں سب سے بڑا رد یہ ہوتا ہے کہ یعنی جو خبر متواتر ہوتی ہے اُس کو
یقینی کہا جاتا ہے، لیکن کیا تمام متواترات یقینی ہیں؟ یہود، بہ تواتر بیان کرتے ہیں کہ تورات
میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی، یہود اور نصاریٰ دونوں متفق اللفظ ہیں اور بہ تواتر
بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مصلوب ہوئے، پارسی زردشت کے معجزات کو بہ تواتر بیان
کرتے ہیں، غرض ہر فرقہ اپنے مذہب کے متعلق بہت سے واقعات کو بہ تواتر بیان
کرتا ہے، لیکن کیا ان واقعات کو ہم یقینی سمجھتے ہیں؟ شاید یہ کہس جائے کہ روایت کی
صحت کیلئے اسلام شرط ہے، جبکہ یہ منہ ہوئے کہ صرف مسلمانوں کا تواتر مفید یقین ہے،
لیکن اس ایک طرفہ فیصلہ کو مخالف کیونکر تسلیم کر سکتا ہے؟

یہ تمام بیشین تو معجزہ کے امکان اور وقوع سے متعلق یقین، اب فرض کر دو کہ معجزہ
ممکن بھی ہو۔ واقع بھی ہوتا ہے۔ تواتر سے اسکا ثبوت بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ مرحلہ
اب بھی باقی ہے کہ اس سے نبوت پر کیونکر استدلال ہو سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ میں

ہندسہ دان ہوں، اور اسکی دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ میں میں دن تک متصل بھوکا رہ سکتا ہوں، تو گودہ میں دن تک بھوکا رہے، اور گویہ کتنا ہی خرق عادت واقعہ ہو لیکن اس پر اس کا ہندسہ دان ہونا کیونکر ثابت ہو گا؟ اسی طرح ایک شخص کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں جسکے یہ منفعے ہیں کہ وہ سعادت دارین کا رہنما ہے، اس کی دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ وہ لاٹھی کو سناپ بنا دیتا ہے تو گودہ ایسا کرتا ہو، اور گویہ کتنا ہی عجیب امر ہو لیکن اس سے اسکی پیغمبری کیونکر ثابت ہوگی؟ دلیل کو دعویٰ کے ساتھ کیا ربط ہے؟

اعتراض کی یہ تقریر، امام رازی کی تقریر کے مطابق تھی، لیکن ابن رشد نے اس اعتراض کو زیادہ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اسکی تقریر کا خلاصہ یہ ہے

”معجزہ سے جب نبوت پر استدلال کیا جاتا ہے تو مقدمات دلیل یہ ہوتے ہیں“
 ”نبی سے معجزہ صادر ہوتا ہے جس سے معجزہ صادر ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے“
 ”ان مقدمات کا ثابت ہونا امور ذیل کے ثابت ہونے پر موقوف ہے“
 (۱) معجزہ ممکن الوقوع ہے اور واقع ہوتا ہے،

(۲) مدعی نبوت سے معجزہ صادر ہوا،

(۳) نبوت اور پیغمبری کا وجود ہے،

(۴) جس سے معجزہ صادر ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے،

سب سے پہلے یہ متعین کرنا چاہیے کہ پیغمبری کی حقیقت اور جنس و فصل کیا ہے، یہ ظاہر ہے کہ پیغمبری کی ماہیت میں معجزہ داخل نہیں ہے بلکہ جو لوگ معجزہ کے قائل ہیں وہ بھی معجزہ کو

پیغمبری کی علامت قرار دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ علامت، عین حقیقت نہیں ہوتی پیغمبر کی حقیقت اشاعرہ وغیرہ نے یہ بیان کی ہے کہ جو شخص خدا کا بھیجا ہوا ہو وہ پیغمبر ہے،

اب یہ ثابت کرنا چاہیے کہ رسالت کا وجود ہے یعنی خدا اپنے احکام کے پہنچانے کے لیے لوگوں کو بھیجا بھی کرتا ہے، کیونکہ ایک گروہ کثیر سرے سے رسالت ہی کا منکر ہے اس بات کے ثابت کرنے کے بعد ثابت کرنا چاہیے کہ جس معجزہ صادر ہوتا ہے وہ پیغمبر ہوتا ہے اشاعرہ نے اس پر اس طرح استدلال کیا ہے کہ مثلاً اگر کوئی بادشاہ اپنا قاصد کسی شخص کے پاس بھیجے اور اس کے پاس، بادشاہ کی کچھ نشانیاں ہوں تو قطعاً یقین ہو جائیگا کہ وہ بادشاہ کا قاصد ہی اسی طرح معجزہ خدا کی نشانی ہے، سلیو جبکہ پاس نشانی ہوگی وہ خدا کا قاصد اور پیغمبر ہوگا،

لیکن پہلے یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کو اس بات کا علم کیونکر ہوتا ہو کہ فلان جینہ فلان شخص کی نشانی ہی اسکا یا یہ طریقہ ہو کہ خود اس شخص نے کسی موقع پر ظاہر کیا ہو کہ جب میں کسی قاصد کو بھیجوں گا تو اسکے پاس یہ نشانی ہوگی، یا خود قاصد کے بیان پر اعتماد کیا جائے، یا یہ کہ بار بار کے تجربہ سے ثابت ہو چکا ہو کہ اس شخص کے پاس سے جب جب قاصد آیا ہے تو اس کے پاس اس قسم کی کوئی نشانی ضرور تھی، پہلا احتمال تو صریح البطلان ہے۔ کیونکہ خود خدا نے کسی موقع پر تمام لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ فلان شخص میرا رسول ہے۔ دوسری صورت اس لیے ممکن نہیں کہ پیغمبر ہی خود معجزہ فیہ ہو، اب صرف تیسرا احتمال رہ گیا، وہ اگر مفید بھی ہو تو صرف انبیائے متاخرین کے لیے ہو گا سب سے پہلے جو پیغمبر آیا ہو گا، اسکا معجزہ لوگوں پر کنیزکرت ہوگا،

یہ تمام اعتراضات، اس بنا پر تھے کہ پیغمبری کی شناخت کا ذریعہ معجزہ کو قرار دیا گیا تھا، اس پہلو سے قطع نظر کر کے نبوت پر جو عام اعتراضات کیے گئے ہیں وہ آگے آنے ہیں،

عام اعتراضات

(۱) نبوت کا مقصد، اعتقادات، اور اصلاح معاش و معاد کی تعلیم ہے، لیکن ان امور کے لیے خود عقل کی رہنمائی کافی ہے، خدا کے بان سے کسی شخص کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں، بہت سے حکمانے جن پر نہ وحی آتی تھی، نہ انکو الہام ہوتا تھا ان مسائل کو اس خوبی سے بیان کیا ہے کہ انبیاء اس سے زیادہ نہ کر سکے، اسی لیے رسول و پیغمبر کی کیا ضرورت ہے،

(۲) انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو کر تہی ہیں یعنی ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کی شریعت کو منسوخ کر دیتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ جو احکام منسوخ ہوئے وہ مہمات امور اور مقاصد اصلہ تھے یا فرعی اور زائد باتیں تھیں۔ پہلا احتمال تو ممکن نہیں، کیونکہ مہمات امور تمام مذاہب میں مشترک ہیں اور ان کو منسوخ کرنا خود مذہب کو باطل کرنا ہے، اس لیے صرف دوسرا احتمال رہ گیا، لیکن جب کوئی پیغمبر مبعوث ہوتا ہے تو وہ اپنی شریعت کے قبول کرنے پر اس قدر اہتمام اور اصرار کرتا ہے کہ جو لوگ، اسکو تسلیم نہیں کرتے انکو گمراہ، مرتد اور قابل جہنم ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ لڑائیاں برپا ہوتی ہیں اور نہایت سخت خونریزیوں تک نوبت پہنچتی ہے، اس بنا پر کیوں کر قیاس کیا جاسکتا ہے کہ جو شخص مبعوث من اللہ ہوگا، وہ فرعی باتوں کے لیے اس قسم کے شقاق اور ہیرہمیروں کو جائز رکھے گا؟

مثلاً نماز کا اصلی مقصد، صرف تضرع اور خشوع الی اللہ ہے، یہ مقصد عیسائیوں

یہودیوں، پارسیوں، غرض تمام مذاہب کے طریقہ نماز سے حاصل ہو سکتا ہو کسی ایک طریقہ کی تخصیص کرنی، اور باقی تمام طریقوں کو غلط قرار دینا اور اسکی بنا پر قتل و خون کو جائز رکھنا کیونکر جائز ہو سکتا ہے، تمام اور مذہبی اعمال کا بھی یہی حال ہے کہ وہ مقصد اصلی ہے وہ سب میں مشترک ہو اور جو غیر مشترک ہے وہ مقصد اصلی نہیں۔

(۳) مذہب کا اصلی مقصد خدا کا اعتقاد، اعمال حسنہ کی پابندی اور اعمال قبیحہ سے استراحت ہے جس شخص میں یہ باتیں پائی جائیں ضرور ہے کہ وہ نجات کا مستحق ہو، لیکن انبیاء ان باتوں کو ساتھ اپنی نبوت کے اقرار کو بھی جزو ایمان قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص انکو پیغمبر تسلیم نہ کرے وہ باوجود توحید اور اعمال حسنہ کے ناجی نہ ہو گا، یہ امر صریح خلاف عقل ہے۔

(۴) دنیا میں جب قدر مذاہب موجود ہیں سب میں قابل اعتراض باتیں پائی جاتی ہیں، یہود خدا کو محکم مانتے ہیں اور تمام وہ اوصاف ثابت کرتے ہیں جو معیہ الی آدمیوں میں پائے جاتے ہیں، عیسائی خدا کی مُبَوَّت، اور حلول و اتحاد کے قائل ہیں، پارسیوں کے ہاں دو خدا ہیں، قرآن مجید میں جبر و قدر کے متعلق نہایت کثرت سے متناقض اور متعارض آیتیں ہیں،

تبلیغیہ امام رازی نے اس اعتراض کو مطالب عالیہ میں ان الفاظ سے ادا کیا ہے،
 اِنَّ الْقُلَمَّ اَنْ مَّملُوْثٍ مِنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ لَا يَأْتِ الْوَارِدَ وَفِيْمَا اَكْثَرُ مَنْ عَدَدِ الْوَعَالِ وَالْعَصْ
 وَلَا شَكَّ اَنْهَا مَمْنَانَةٌ وَاِنَّ التَّوْفِيقَ بَيْنَهَا لَا يَحْصُلُ اِلَّا بِتَسْفِيفٍ شَدِيْدٍ وَهَذَا اَيْدُلُ
 عَلَيَّ اَنْ صَاحِبَ هَذَا الْكِتَابِ كَانَ مُضْطَرَبًا الْوَارِثِي فِي الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ وَغَيْرِ حَاجِزٍ مِّنْ مَّحَلِّ الْقُرْآنِ

اخیر کا فقرہ نہایت سخت ہے، اور اسی وجہ سے ہم اس عبارت کے ترجمہ کی جرأت نہ کر سکے، اس کے نقل کرنے سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ بزرگان سلف نے نہایت بے تعصبی کے ساتھ معتز ضوں کے ہر قسم کے اعتراض کو سنا اور ان کو اپنی تصنیفات میں درج کر کے ان کے جواب دیئے بخلاف اس کے آج ہمارے علمائے یقین کرتے ہیں کہ دشمن کو آتما دکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لینی چاہئیں۔

نبوت اور خرق عادت

کی

اصلی حقیقت

جو اعتراضات اوپر مذکور ہوئے ان کا اجالی جواب، امام رازمی نے مطالب علیہ میں اور تفصیلی، قاضی عضد نے مواقف میں دیا ہے، لیکن جواب ایسے ہیں جو اعتراضات کو اور زیادہ قوی کر دیتے ہیں، اور چونکہ علم کلام کی تاریخ میں ہم نے ان کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس لیے یہاں ان کے اعادہ کی کچھ ضرورت نہیں۔

اب ہم ان مباحث کو ائمہ فن کی رائے کے موافق لکھتے ہیں جس سے معتز ضین کے اعتراضات خود بخود دفع ہو جائیں گے اور ان مسائل کی اصلی حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔

یہ بحث درحقیقت مسائل ذیل پر مبنی ہے،

(۱) کیا خرق عادت ممکن اور ممکن اور وقوع ہے؟

(۲) کیا وہ نبوت کی حقیقت میں داخل ہے؟

۳) کیا اس سے نبوت پر استدلال ہو سکتا ہے؟

۴) نبوت کی اصلی حقیقت کیا ہے؟

پہلا مسئلہ حقیقت یہ ہے کہ انسان جس قدر حقائق اشیاء سے نا آشنا ہوتا ہے اسی نسبت سے اس کی عادت
 علی و اسباب کے سلسلہ پر اس کی نظر کم پڑتی ہے اور وہ ہر چیز کو براہ راست خدا کی طرف
 منسوب کرتا ہے، ایک وہقان کا بچہ برسات کے زمانہ میں جب بادلوں کو آتا دیکھتا ہے تو
 کہتا ہے کہ وہ اللہ میان آئے، یعنی بادلوں کا آنا خود خدا کا آنا ہے۔ اس حالت میں جب ترقی
 کرتا ہی تو کہتا ہے کہ وہ اللہ میان کے حکم سے پانی برسا، اب اس نے خدا میں اور پانی میں
 بادل کو واسطہ قرار دیا۔ اس درجہ کے بعد یہ بحث پیدا ہوتی ہے کہ بادل براہ راست خدا
 کے حکم سے پیدا ہو گئے، یا خدا نے اُن کو بھی کسی اور علت کے ذریعہ سے پیدا کیا، ٹھیکہ
 مذہبی آدمی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بادل اور خدا میں کوئی درمیانی علت نہیں ہے، خدا حکم دیتا ہے
 بادل آپ سے آپ پیدا ہو جاتے ہیں اور برستے ہیں۔ یا یہ کہ آسمان پر بہت بڑا دریا ہے
 وہاں سے پانی گرتا ہے اور بادل کی شکل بن جاتا ہے چنانچہ قدمائے مفسرین اسی بات کے
 قائل تھے، امام رازی نے اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً کی تفسیر میں اُن کے اقوال نقل کیے ہیں
 لیکن صاحب نظر اور آگے قدم بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ زمین یا سمندر کی بخارات اُٹھتے ہیں
 وہ اوپر جا کر سردی کی وجہ سے پانی کے قطرے بن جاتے ہیں، غرض جس قدر حقیقت طلبی اور غور
 رسی بڑھتی جاتی ہے، علی و اسباب کا سلسلہ وسیع ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ بالآخر اس بات کا
 یقین ہو جاتا ہے کہ عالم میں جو کچھ ہوتا ہے وہ علت معلول سبب مسبب شرط و مفروضہ اثر و مثر کر کے سلسلہ نمونہ بن جاتا ہے

کیا خرق عادت
 ممکن ہے

خرق عادت کا
 خیال انسان کو
 کیونکر پیدا ہوتا ہے

اسی سلسلہ اور نظام کا نام فطرت ہے اللہ اور خلق اللہ ہے اور قرآن مجید کی ان آیتوں میں
اسی کی طرف اشارہ ہے،

خدا کی خلقت میں تبدیلی نہیں

لَا تَبْدِيلُ لِمَنْ خَلَقَ اللَّهُ

خدا کی عادت میں تغیر نہیں۔ اور تم خدا کی عادت

كُنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَا كُنْ تَجِدَ

میں تبدیلی نہ پاؤ گے،

لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

اسلامی فرقوں میں سے صرف اشاعرہ، اس سلسلہ کے منکر ہیں، اُنکے نزدیک
کوئی شے کسی کی علت نہیں نہ اشیا میں خواص و تاثیر ہے۔ چنانچہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الرد
علی المنطق میں جہاں اشاعرہ کے وہ مسائل گنائے ہیں جنہیں وہ متفقہ دین، اون میں اس مسئلہ
کو بھی شمار کیا ہے،

صرف اشاعرہ
سلسلہ اسباب کے
منکر ہیں

اشاعرہ کے سوا، باقی تمام فرقے بلکہ تمام دنیا، اس سلسلہ کی معترف ہے اسکا یہ نتیجہ
ہونا چاہیے تھا کہ خرق عادت کے غیر ممکن ہونے پر بجز اشاعرہ کے اور سب کا اتفاق ہوتا
لیکن بالینہم بظاہر اختلاف ہے، امام رازی تفسیر کبیر سورہ اعراف، حضرت موسیٰ کے
عصا کے معجزہ کے ذکر میں لکھتے ہیں،

جاننا چاہیے کہ انقلاب عادت کا قائل ہونا صعب اور

إِحْمَلَنَّ أَنَّ الْقَوْلَ بِتَجَوُّزِ الْقَلَابِ لِمَا ذَكَرْنَا عَنْ

منکر جو اور از باب عقل اس میں مضطرب ہیں

تَجَارِيهَا صَعْبٌ مُشْكِلٌ وَالْعَقْدُ عَرِاضٌ كَوْنُهُ

اس کے بعد امام صاحب نے اس مسئلہ کے متعلق تین قول نقل کیے ہیں
اشاعرہ کے نزدیک ہر قسم کے خرق عادت عموماً ممکن ہے یہاں تک کہ یہ بھی ممکن ہے

کہ ایک جزر لا تجزى دفعۃً عالم اور عاقل بن جائے یا یہ کہ ایک اندھا جو اندس میں بیٹھا ہو بھی
 بین کے کسی گائون کو دیکھے،

۲۔ حکمائے طبعیین کے نزدیک بالکل ناممکن ہے،

(۳) سقراط کے نزدیک بعض مخصوص صورتوں کے سوا ناممکن ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلہ کے متعلق جو اختلافات ہیں وہ دراصل نزاع لفظی ہے
 اشاعرہ کے سوا کوئی اس بات کا قائل نہیں کہ معلول کا وجود غیر علت کے ہو سکتا ہے
 اور جو شخص اس کا قائل نہیں وہ خرق عادت کا بھی قائل نہیں ہو سکتا۔ اختلاف اسطرح
 پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی واقعہ عادت جاریہ کے خلاف وقوع میں آتا ہے، تو عام لوگ
 اس کو خرق عادت سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خرق عادت ممکن ہے ورنہ اس کا
 وقوع کیونکر ہوتا۔ حالانکہ وہ واقعہ اسباب ہی کی وجہ سے وقوع میں آتا ہے گو وہ اسباب
 غیر معمولی ہوتے ہیں، امام صاحب نے مطالب عالیہ میں خرق عادت کے امکان کو اسطرح
 ثابت کیا ہے، کہ ممکن ہے کہ کوئی غیر معمولی حرکت فلکی پیدا ہو اور اس سے کوئی غیر معمولی امر وقوع
 میں آئے، لیکن امام صاحب نے یہ خیال نہیں کیا کہ اس حالت میں وہ امر خرق عادت نہیں ہے
 کیونکہ اسکی علت حرکت فلکی موجود ہے امام صاحب کے اس استدلال سے ثابت ہوتا ہے
 کہ وہ اس شے کو جو خلاف عادت وقوع میں آئے، خرق عادت کہتے ہیں گو اس کے یہ
 کوئی غیر معمولی علت موجود ہو،

اشاعرہ میں بھی اس مسئلہ کے متعلق اختلاف رائے ہے عام اشاعرہ ہر قسم کے

خرق عادت کے
 متعلق لوگوں میں
 جو اختلاف ہے
 وہ نزاع لفظی ہے،

خرق عادات کے
متعلق اشاعرہ میں
اختلاف یہ

خرق عادات کے قائل تھے اور ہر شخص سے اس کا صادر ہونا تسلیم کرتے تھے۔ ان کے نزدیک جس قسم کے خرق عادات پیغمبر سے صادر ہوتے ہیں۔ اسی قسم کے اولیا بلکہ کافر و زندقہ جادوگر وغیرہ سب سے صادر ہو سکتے ہیں، صرف یہ فرق ہے کہ ان کا نام بدل جاتا ہے یعنی کافر وغیرہ سے جو سرزد ہو، اس کو سحر اور سحرانہ کہتے ہیں، اور انبیاء جو سرزد ہو اس کا نام آماجہ ہے۔ لیکن جب قدر غور و فکر سے زیادہ کام لیا گیا یہ وصفت گھٹتی گئی، علامہ ابوالہاق افرامی جو بہت بڑے پایہ کے شخص تھے اور اشعری طریقہ رکھتے تھے، ان کا قول ہے کہ

إِنَّ الْكَافَّةَ لَوَتَّبَعُ مُبَلَّغَ خَرَقِ الْعَادَةِ | کرامت خرق عادات کی حد تک نہیں پہنچتی،

ابوالقاسم قشیری جو اشاعرہ میں بہت بڑے صوفی گذرے ہیں ان کا قول ہے کہ بہت سی چیزیں گو مقدرات الہی کے لحاظ سے ممکن ہیں لیکن یہ قطعاً معلوم ہے کہ وہ کسی دلی سرزد نہیں ہو سکتیں۔

بوعلی سینا کی
راے

بوعلی سینا نے اشارات کے اخیر میں ایک باب باندھا ہے جس میں خرق عادات پر بحث کی ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر تم سے کوئی شخص کہے کہ کسی درویش نے مدت تک کھانا نہیں کھایا۔ یا کوئی ایسا کام کیا جو اس کی قوت سے زیادہ تھا، یا کوئی پیشین گوئی کی یا اس کی بددعا کی وجہ سے کوئی شخص زمین میں دھنس گیا، یا زلزلہ آگیا، یا درندہ مسخر ہو گیا وغیرہ وغیرہ تو تم اس سے انکار نہ کرو۔ کیونکہ ان سب کے اسباب طبعی ہو سکتے ہیں، جن کے ذریعے سے یہ دونوں قولیں اسکی نے طبقات جداول میں نقل کی ہیں علامہ موصوف نے ایک نہایت مفصل مضمون عادات کے جواز پر لکھا ہے،

ظاہر ہوتا ہے، بوعلی سینا نے ان اسباب طبعی کو تفصیل سے بیان بھی کیا ہے، مثلاً
 مساک طعام کی نسبت لکھا ہے کہ معدہ جب موادِ ردیہ کے ہضم کرنے میں مصروف
 ہوتا ہے تو صحیح غذا پر کم عمل کرتا ہے اسکا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ کئی کئی دن تک انسان کو بھوک
 نہیں لگتی، کیونکہ بدل یا تحلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس بنا پر ممکن ہے کہ کسی صاحب
 حال کو خدا کے تصور میں اس قدر استغراق اور محویت ہو کہ طبیعت، غذا کے ہضم کی طرف نہ
 مائل ہو، اس حالت میں مدت تک وہی غذا قائم رہیگی اور بدل یا تحلیل کی ضرورت نہ پڑیگی
 یہی وجہ ہوتی ہے کہ خوف کی حالت میں بھوک بالکل جاتی رہتی ہے۔

بوعلی سینا نے گو ان تمام خرق عادت کے وجوہ اور اسباب بیان کیے تاہم
 انکا نام خرق عادت ہی رکھا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو چیز عام عادت کے خلاف ہوتی
 ہے وہ خرق عادت سے تعبیر کی جاتی ہے، گویا واقع میں وہ اصول قدرت کے خلاف
 نہیں ہوتی، شاہ ولی اللہ صاحب نے تو صانعات اس کا فیصلہ کر دیا ہے چنانچہ
 تفسیرات الہیہ میں لکھتے ہیں،

إِنَّمَا الْمُعْجَزَاتُ وَالْكَرَامَاتُ أُمُورٌ كَسْبِيَّةٌ خَلَبَ | یعنی معجزات اور کرامات امورِ سبائی ہیں لیکن نہ کمال
 غلبہ ہو گیا ہے اور اسوجہ کو اور سبائی امور سے ممتاز ہیں | خَلَبَ لِلشَّيْخِ فَإِنَّتَ سَامِعًا كَسْبِيَّاتٍ

غرض کلی طور پر اس مسئلہ میں اشاعرہ کے سوا باقی تمام اسلامی فرقے متفق ہیں کہ کوئی
 چیز اصول قدرت کے خلاف وجود میں نہیں آسکتی، اس لیے جب کوئی فرقہ یا کوئی شخص
 اشاعرہ کے سوا کسی خرق عادت کا قائل ہو تو اس کی مراد صرف یہ ہوگی کہ وہ واقعتاً

عام عادت جاریہ کے خلاف وقوع میں آیا ہے، نہ یہ کہ درحقیقت خلاف اصول قہر ہے
 اختلاف جو کچھ پیدا ہوتا ہے وہ خرق عادات کے ثبوت کے متعلق پیدا ہوتا ہے
 واقعات کے یقین کرنے کے اصول کے متعلق، لوگوں میں نہایت اختلاف ہے، محققین کے
 نزدیک واقعات پر یقین کرنے کے متعلق یہ اصول ہیں،

واقعات پر یقین
 کرنے کے لیے کیا اصول
 ہیں

(۱) جو واقعہ جب قدر زیادہ معمول عام کے موافق ہوگا، اسی قدر اس کے وقوع کا
 یقین زیادہ ہوگا اور جو واقعہ جب قدر خلاف عادت اور خلاف معمول ہوگا اسی قدر اس پر
 یقین کرنے کے لیے زیادہ کد و کاوش کی ضرورت ہوگی۔ فرض کرو کہ ایک شخص نہایت
 سچا ہے اور اس نے یہ روایت کی کہ فلان شہر میں پانی برسا تو فوراً یقین آجا بیگا، لیکن وہی
 شخص اگر پانی کے بجائے خون کا برسا بیان کرے تو یقین کی حالت بدل جائیگی اور واقعہ
 کے ثبوت کے لیے زیادہ قوی شہادت درکار ہوگی، غرض واقعہ کی حیثیت سے شہادت
 کی حیثیت بدلتی جاتی ہے،

(۲) کسی واقعہ کا صرف ممکن ہونا واقعہ پر یقین کرنے کے لیے کافی نہیں۔

(۳) جو واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اس کے خلاف کا ممکن ہونا، اس بات کی وجہ

نہیں ہوتا کہ ہم کو ان واقعات کے یقین میں شبہ پیدا ہو جائے،

(۴) جس واقعہ کی نسبت اثبات و نفی کا کوئی پہلو یقینی نہیں ہوتا اس کی نسبت بھی ہم

خالی الذہن نہیں رہتے بلکہ دونوں پہلوؤں میں سے جو زیادہ قریب یقین ہوتا ہے ہم
 اس پر اعتبار کرتے ہیں،

عام لوگ، ان اصول کو ملحوظ نہیں رکھتے، اور یہی اختلاف کا سبب ہوتا ہے مثلاً ایک شخص نے بیان کیا کہ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ فلان صوفی آگ میں گھس گئے اور آگ نے اُن پر کچھ اثر نہیں کیا۔ اس واقعہ پر عام لوگ فوراً اعتبار کر لیں گے کیونکہ اُن کے نزدیک یہ واقعہ ممکن ہے، اور ابن خلکان میں مذکور ہے، لیکن ایک محقق شخص اس بات پر غور کر چکا کہ یہ واقعہ جب قدر ممکن ہے اُس سے زیادہ یہ ممکن ہے کہ ابن خلکان نے غلطی کی ہو یا رومی اوّل نے دُھوکا کھایا ہو، یا بیچ کے رُوات سے غلطی ہوئی ہو، یا قصداً ان میں سے کسی نے جھوٹ کہا ہو، البتہ جس درجہ کا یہ واقعہ مستبعد اور نادر الوقوع ہے، اُسی نسبت سے اگر اُس کے ثبوت کی شہادت قوی اور مضبوط ہوگی تو واقعہ کا یقین ہو سکیگا اور یہ قرار دیا جائیگا کہ کچھ ایسے اسباب پیدا ہو گئے ہونگے جنکی وجہ سے اُن کے بدن پر آگ کا اثر نہوا ہوگا، اشاعرہ کی یہ شتر گری حقیقت میں نہایت تعجب انگیز معلوم ہوتی ہے کہ وہ جب کسی خرق حادث کے ثبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو صرف یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ واقعہ ممکن ہے اور امکان کو اس قدر وسعت دیتے ہیں کہ ہر قسم کے مستبعدات کو وہ ازل سے آج تک کبھی وقوع میں نہ آئے ہوں، اُس میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ خیال نہیں کرتے کہ واقعہ کے لیے جس قسم کا امکان وہ ثابت کرتے ہیں اُس سے کہیں زیادہ رادیوں کا غلطی کرنا ممکن ہے، اس لیے صرف امکان پر مدار ہوگا تو ایک شخص وہ پہلو کیونکہ اختیار کر چکا جو زیادہ ممکن بلکہ قریب الوقوع ہے،

بہر حال خرق عادت (یعنی عام) سے کسی کو اٹھا رہیں، جو کچھ بحث ہے وہ

واقعات میں ہے، جو خرق عادت جس درجہ مستبعد ہو، اُسی نسبت سے اگر اُسکے ثبوت کی شہادت قوی ہوگی تو اُس سے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔

دوسری بحث۔ دنیا میں ہمیشہ یہ خیال رہا ہے اور آج بھی من حیث الاغلب تمام آدمیوں میں پایا جاتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء میں ضرور کوئی امر فوق العادت ہوتا ہو، اس خیال کا دور یہاں تک پہنچا کہ انبیاء میں شان ایزدی تسلیم کی گئی، ہندوؤں نے رام اور شکر اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا پیکر جہانی مانا۔ زمانہ کی امتداد اور عقل کی ترقی نے اس رتبہ کو گھٹا کر کم کیا تو خرق عادت کے درجہ پر آکر ٹھہرا، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اور اپنی نبوت کا اظہار کیا تو جو لوگ، اخرق عادت کو لازمہ نبوت سمجھتے تھے انھوں نے نہایت تعجب سے کہا،

اُسپر خدا کے ہاں سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اُترا؟
 کانرکتے ہیں کہ خدا کے ہاں سے اُسپر کوئی معجزہ کیوں نہیں اُترا۔

وَقَالُوا اَنْزِلْ عَلَيْنَا اٰیَةً مِنْ رَبِّهِ (یونس)
 وَلَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاَلَا نَزَّلَ عَلَيْنَا اٰیَةً مِنْ رَبِّهِ (رعد)

ادکتر ہیں کہ یہ ہے اس کی معجزہ پڑھنا کہ اس کیوں نہیں اُترتا

وَقَالُوا اَلَا يَأْتِيُنَا بِالْآيَةِ مِنْ رَبِّهِ (الانبیاء)

بعضوں نے کہا معجزہ نہ ہی لیکن کچھ نہ کچھ امتیاز تو ضرور ہے،

ادکتر ہیں کہ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ نکال دے یا خود میرے پاس کھجور لے کر آئے اور انکو دین کا باغ نہ جسکے درمیان تو نہر نہ چلائے،

وَقَالُوا اِنَّ لَكُمْ حَتٰی تَخْرُجُوا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوءًا اَوْ تَكُوْنُ لَكُم جَنَّةٌ مِنْ ثَمَرِهَا يُخْرَجُ وَفِيهَا فَاكِهَةٌ لَا تَدْخُلُهَا النَّجْسُ (ذی اسرائیل)

خرق عادت
 نبوت کا لازمہ
 جو یا نہیں؟

اسلام جو اس لیے آیا تھا کہ مذہبی اصول کے متعلق آج تک جو غلط خوش اعتقادیاں
 پھیلی آئی تھیں اور جو مساعیہ اپنے حال پر رہنے دی گئی تھیں ان کو قطعاً رفع کر دیا جائے جو
 اس لیے آیا تھا کہ قیامت تک ہر قسم کی ترقی اور اصلاح سے مذہب کو مستغنی کرے، اسکا
 کام تھا کہ جس طرح اُس نے توحید کو مکمل کیا تھا، نبوت کی اصلی حقیقت بھی کھول کر دکھائے،
 ایسے سب سے پہلے اُس نے نہایت صفائی، نہایت آزادی، نہایت وضاحت سے
 اس بات کو ظاہر کیا کہ جو چیزیں بشریت سے بالاتر ہیں وہ پینیمبرین نہیں ہوتیں

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ حِیْدِیْ خَوَاتِمُ اللّٰهِ وَلَا
 اَعْلَمُ الْغِیْبِ وَلَا اَقُولُ لَكُمْ اِنِّیْ مَلٰکٌ
 اِنْ اَتَّبِعَ اِلَّا مَا یُوَسَّیْ اِلَیَّ (انعام)
 قُلْ لَا اَمْلِکُ لِنَفْسِیْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا اِلَّا
 مَا شَاءَ اللّٰهُ وَکُنْتُ اَعْلَمُ الْغِیْبِ اَوْ سَلِّیْتُ
 مِنَ الْخَبْرِ وَمَا مَسَّنِیَ السُّوْعَرَانِ اَنَا اِلَّا
 مَنِّیْ وَبَشِیْرٌ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ (اعراف)

اے پیغمبر! ان لوگوں کو کہہ دو کہ میں نہیں کہتا کہ میری پاس
 خدا کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں
 کہتا کہ میں فرشتہ ہوں میں تو اس حکم چلتا ہوں جو میری طرف
 کیا جاتا ہے اور پیغمبران لوگوں کو کہہ دو کہ میں ذاتی نفس نقصان بھی
 اختیار نہیں کرتا بلکہ جو کچھ خدا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور اگر میں غیب جانتا
 جانتا تو اپنا بہت سا فائدہ کر لیتا اور مجھ کو کئی زبانیں خوشخبری
 دیتا اور خوف لانیلا ہوں اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں

یہ مسئلہ اگرچہ نہایت دقیق نازک اور معتقدات عوام کے بالکل خلاف تھا، لیکن شارع نے
 اس اہتمام سے اسکی تلقین کی کہ فردن اولیٰ تک اُس کے متعلق کسی شخص کو غلط فہمی نہیں ہوئی،
 اسکے بعد اس عالمگیر اور ازلی غلطی کو رفع کیا کہ نبوت اور معجزہ میں تلازم ہے۔
 منکرین جو معجزات طلب کرتے تھے، اور نبوت کو معجزہ پر موقوف سمجھتے تھے اُن کے

جواب مختلف طریقے سے دیے لیکن ہر جگہ اس حقیقت کو ظاہر کیا کہ نبوت، مسیحیہ پر موقوف نہیں

اور کفار کہتے ہیں کہ انہر کوئی نشانی دے گا کہ انہر

نہیں انہر تری، اور محمد تو صرف ڈرانے والا ہے اور ہر قوم کیلئے

ایک ڈرانے والا ہوتا ہے۔

اور کافر کہتے ہیں کہ انہر کوئی نشانی دے گا کہ انہر

تری اور محمد اکہد کہ خدا جسکو چاہتا ہو گراہ کر آجواہ

چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے،

اور کافر کہتے ہیں کہ انہر خدا کے ہاں نہ سمجھ سکتے ہیں

آئے کہد و مسجوب تو خدا کے پاس ہوتے ہیں اور میں

تو صرف ڈرانے والا ہوں۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ

عَلَيْهِ آيَةً مِّنْ رَبِّهِ - إِنَّمَا آنْتَ

مُنذِرٌ لِّكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (رعد)

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ

عَلَيْهِ آيَةً مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّا لَنُضِلُّ

مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (رعد)

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ عَلَيْهِ آيَةً مِّنْ رَبِّهِ

قُلْ إِنَّمَا آيَاتِي عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا

نَذِيرٌ مُّبِينٌ (عنكبوت)

سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا کہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم تو تم پر جب ایسا ن لاؤں جب

تم زمین سے کوئی چشمہ نکال دو۔ یا کھجور یا انگور کا باغ تیار کر دو۔ یا آسمان کا کوئی ٹکڑا اگر آدو،

یا خدا اور فرشتوں کو سامنے لا کر کھڑا کر دو۔ یا سونے کا مکان طیار کر دو۔ یا آسمان پر چڑھ جاؤ

پھر ان سب کے جواب میں خدا نے کہا،

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ | کہد کہ ہاں اللہ میں تو صرف آدمی ہوں اور پیغمبر ہوں

اصل نکتہ جو اس موقع پر لحاظ کے قابل ہے یہ ہے کہ کفار جن باتوں کو طلب کرتے تھے وہ

ناممکن اور محال تھیں تاہم خدا نے ان کے اظہار سے اعراض کیا جس سے صرف یہ ظاہر

کرنا مقصود تھا کہ گویہ باتیں خدا کے اختیار میں ہیں لیکن نبوت کے ثبوت میں ان کو پیش کرنا،
 یہی قدیم غلطی میں لوگوں کو مبتلا رکھنا ہے۔ در نہ خرق عادات کے پیش کرنے سے انکار اس
 بنا پر نہ تھا کہ خدا ان پر قادر نہیں، ایک آیت میں خدا خود فرماتا ہے،

وَقَالُوا كَوَلَا نُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ	اور کہا کرتے ہیں کہ عمر پر خدا کے ان کو کوئی معجزہ کیوں
قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً	ڈالترا کہہ دے کہ خدا اس پر قادر ہے کہ معجزہ نازل کرے
وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (انعام)	لیکن یہ لوگ جاہل ہیں،

امام رازی سورہ عنکبوت آیت وَقَالُوا كَوَلَا نُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ،

کی تفسیر میں لکھتے ہیں،

وَكَيْسَ مِنْ شَرِّ الرِّسَالَةِ الْآيَةِ الْمَجْعُودَةِ	پنیر کے لیے معجزہ خواہ نہیں ہے،
بِجَرِّهِ تَقَوُّرِي دَوْرَ كَيْسَ بَدَلُ كَيْسَ هِي،	

وَلِيْهِدْ اَعْلَمَ وَجُوْدُ رَسُلِ كَشِيْثَ وَ	ابو جہ سے ایسے انبیاء بھی گذرے ہیں مثلاً حضرت شیث
اُدْرِيسَ وَشُعَيْبَ وَكَمْ لَهُمْ مِّمَّ مَعْجَزًا	و ادیس بنیعب جیسے پاس کسی معجزہ ہونا معلوم نہیں،

شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ بالانعمین لکھتے ہیں،

فَلَيْسَتْ الْمَعْجَزَاتُ وَلَا اسْتِجَابَةُ الدَّعَوَاتِ	معجزات اولو عبادت دعا اور اس قسم کی اور باتیں
وَنُفُوْدُ الْاِلَہِ اُمُوْرًا خَارِجَةً	ہل نبوت و خراج ہیں لیکن اکثر حالات میں نبوت کے
عَنْ اَصْلِ النُّبُوَّةِ لَا زِمَةَ لَهَا فَاِنَّ الْاَكْثَرَ	ساتھ لازم ہیں،

امام غزالی نے مقدمہ الفضل میں نبوت کا ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے، اس میں

نبوت کی حقیقت کھٹکتے ہیں کہ نبوت کا یقین آنحضرتؐ کی ہدایات اور ارشادات سے ہوتا ہے، اُس کے بعد لکھتے ہیں،

فَإِنَّ ذَلِكَ الطَّرِيقَ فَأَطْلُبِ الْيَقِينَ | تو اس طریقہ سے نبوت پر یقین لاؤ، نہ اس سڑک لادھی
بِالْبَيِّنَاتِ لَا مِنْ قَلْبٍ لَعَصَا لَعْنًا وَاشْقِ الْقِمْرَ | سانپ بن گئی اور چاند بھٹ گیا۔

تیسری بحث۔ معجزہ کا دلیل نبوت ہونا صرف، اشاعرہ ظاہرین کا مذہب ہے اور وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ معجزہ، نبوت کی عقلی دلیل ہے بلکہ ان کا یہ مذہب ہے کہ معجزہ کے صاۓ ہونے کے وقت لوگوں کو عادتہ یقین ہو جاتا ہے، نہ عقلاً،

شرح مواقف میں ہے،

وَهَذِهِ الدَّلَالَةُ لَيْسَتْ دَلَالَةً حَقْلِيَّةً مَحْصَنَةً | اور یہ دلالت محض عقلی نہیں ہے، بلکہ وہ دلالت عادیہ ہے
بَلْ وَهِيَ دَلَالَةٌ عَادِيَّةٌ كَمَا أَنَّ الشَّارِبِيَّ يَقُولُ وَهِيَ | جیسا کہ صاحب مواقف فرماتے ہیں ان عقلوں میں اشارہ کیا کہ
عِنْدَنَا أَيْ الْأَشَاعِرَةِ إِجْبَرَاءُ اللَّهِ | یہ دلالت ہمارے نزدیک (اشاعرہ) اس بنا پر ہے کہ خدا کی عادت یہ ہے کہ
هَآؤُلَاءِ مُخْلَقُونَ بِالْعِلْمِ بِالْبَصْدِ قِي حَقِيبَةٍ | جبے عادیہ ہوتے، تو صاحب معجزہ کی چھائی کا علم خدا کو کمزور نہیں بلکہ

یہ دعویٰ بھی کلی طور پر نہیں کیا جاسکتا، ورنہ ہر بات کی تکذیب لازم آئے گی علانیہ ثابت ہے کہ انبیاء کے معجزات کے ظہور کے وقت ہزاروں آدمی ایمان نہیں لاتے تھے، بلکہ نہ ایمان لانے والوں کی تعداد ہمیشہ ایمان لانے والوں سے زیادہ ہوتی تھی اسی بنا پر اگر فن اور محققین نے تصریح کی ہے کہ معجزہ نبوت کے یقین کے لیے کافی نہیں۔

امام غزالی منتقذ من الضلال بحث نبوت میں لکھتے ہیں،

فَمَنْ ذَٰلِكَ الْعَلِيُّ فَاَطْلُبِ الْيَقِيْنَ بِالْبُتُوْةِ
وَمَنْ قَلْبِ الْعَصَا فَعَبَانَا وَشَقِ الْقَمَرِ

راغب اصفہانی لکھتے ہیں

وَذَٰلِكَ يُطَلَّبُ أَحَدُ رَحْلَيْنِ أَمَّا نَاقِصٌ
عَنِ الْقَرْنِ بَيْنَ الْكَلَامِ الْإِلَهِيِّ وَبَيْنَ الْبَشَرِ
وَأَمَّا نَاقِصٌ وَهُوَ مَعَ نَقْصِهِ مُعَانِدٌ

تو اس طریقہ سے نبوت کا یقین طلب کرو اس بات
سے کہ لامبی اُردو ماہ بن گئی یا چاند بھٹ گیا،

اور معجزہ دو قسم کے آدمی طلب کرتے ہیں۔ یا وہ جو کلام
الہی اور کلام انسانی میں تمیز نہیں کر سکتا، یا وہ جو اس کو
ساتھ بھٹ دھرم بھی ہے،

نبوت کی حقیقت

(مسئلہ چہارم)

نبوت کی حقیقت اور اس کے اصول اور شرائط، اشاعرہ نے جو کچھ بیان کیے
وہ اوپر گزر چکے، امام غزالی اور رازی وغیرہ نے ان مسائل کی تشریح عام تصنیفات میں
اشاعرہ ہی کے مذاق کے موافق کی لیکن مخصوص تصنیفات میں اپنی خاص تحقیقات بیان
کیں، اور یہ بھی تصریح کر دی کہ اشاعرہ کا طریقہ ناکافی اور پر از مشکلات ہے۔ امام رازی
مطالب عالیہ میں لکھتے ہیں

أَعْلَمُ أَنَّ الْقَائِلَ بِالْبُتُوْةِ فَرِيقَانِ
أَحَدُهُمَا الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ أَنَّ ظُهُورَ الْمَجْرَآتِ
يَكْدُلُ عَلَى صِلَادَةٍ وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْعَلِيُّ لَادِلُهُ عَلَيْهِ

نبوت کے قائل دو فریق ہیں

ایک فریق کہتا ہے کہ معجزات کا ظاہر ہونا نبی کے پسے
ہونے کی دلیل ہے، اور یہ مذہب قبیح طریقہ ہے، اور دنیا کے

مَامَّةً أَوْ بَابِ الْمَلِكِ وَالْقَهْلِ

قَالَ قَوْلُ الثَّانِي أَنْ نَقُولَ إِنَّا نَعْرِفُ أَوْلَآئِكَ

الْحَقِّ وَالصِّدْقِ فِي الْإِحْتِقَادَاتِ مَا هُوَ

وَأَنَّ الصَّوَابَ فِي الْأَحْوََالِ مَا هُوَ فَادَّاهِرُنَا

ذَلِكَ لَكُمُ رَأَيْنَا إِنَّمَا نَأْيِدُ عَنَّا الْحَقَّ إِلَى

الَّذِينَ الْحَقُّ وَرَأَيْنَا أَنَّ لِقَوْلِهِمْ أَتُؤَيِّدُونَا

فِي صَرْفِ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ إِلَى الْحَقِّ

هَذَا أَنَّهُ نَبِيُّ صَادِقٍ وَاجِبٌ لَا تَبَاجُ وَهَذَا

الطَّرِيقُ أَقْرَبُ إِلَى الْعَقْلِ وَالشَّهَادَةِ فِيهِ أَقْلُ

نبوت کی ایک
دوسری شیخ

امام رازی اس
دوسرے طریقہ کو
زیادہ پسند کرتے
ہیں

عام اہل مذاہب اسکے قائل ہیں

دوسرے طریقہ پر جو کہ پہلے یہ طر کیا جائے کہ صحیح تھا

اور اعمال خیر کیا ہیں اس امر کے محقق ہو جانیکے بعد

جب یہ دیکھا جائے کہ ایک شخص کو کہ نکودین حق کی

دعوت دیتا ہو، اور یہ بھی نظر آئے کہ اسکی بات لوگوں کو

باطل سے حق کی طرف لانے میں نہایت قوی اثر کرتی

ہے تو ہم کو یقین ہو جائیگا کہ وہ سچا پیغمبر ہو اور واجب

الاتباع ہے۔ اور یہ طریقہ عقل سے زیادہ قریب مادہ

اسپرست کم شے دارد ہوتے ہیں

اسکے بعد امام صاحب نے اس دوسرے طریقہ کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے

پھر ایک عنوان باندھا جو حسین یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید سے بھی یہی طریقہ افضل

ثابت ہوتا ہے چنانچہ لکھتے ہیں

الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ أَنَّ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الطَّرِيقَ هُوَ الطَّرِيقُ

الْأَكْمَلُ لِأَنَّ فَضْلَ فِي إِثْبَاتِ النَّبَوَةِ

پھر اس طریقہ کی نسبت لکھتے ہیں

الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي بَيَانِ أَنَّ

اس طریقہ کا ثبوت
قرآن مجید سے

دوسری فصل اس بات کے ثابت کرنے میں کہ قرآن

مجید سے یہی ثابت ہوتا ہو کہ نہایت ثابت کرنے میں

یہی طریقہ زیادہ کامل و افضل ہے

پانچویں فصل اس بات کے بیان میں کہ نبوت کا طریقہ

ثابت کرنا زیادہ قوی اور کامل ہے نسبت کوکر
 حاصل من اثنائہا بالمجہزات۔ | وہ معجزہ سے ثابت کی جائے۔

تفسیر کبیر میں اس آیت کی تفسیر میں **يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ نُورٌ وَهُدًى مِّن رَّبِّكُمْ وَبَشِيرًا لِّمَنِ اتَّقَى** (سورہ یونس) نہایت انتصار کے ساتھ اس دوسرے طریقہ کو بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ نبوت کے ثابت کرنے کا یہ طریقہ اشرف و اعلیٰ و اکمل و افضل ہے۔
 امام رازی کے سوا، امام غزالی، ابن حزم، ابن رشد، شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی نبوت کی حقیقت و ماہیت کی توضیح و تشریح نہایت خوبی سے کی ہے، ہم ان سب کی تقریر و ذکر نقل کرتے ہیں، جن سے نبوت کی پوری تصویر ذہن میں آجائے گی اور یہ ظاہر ہو گا کہ متداول کتب کلامیہ میں جو کچھ لکھا ہے، صرف اشاعرہ ظاہرین کا قول ہے، امام رازی نے مطالب عالیہ میں نبوت کی حقیقت، نہایت تفصیل سے بیان کی ہے، ہم نے مطالب عالیہ کا یہ حصہ بعینہ کتاب کے ضمیمہ میں شامل کر دیا ہے اس موقع پر ہم صرف خلاصہ لکھتے ہیں۔

امام صاحب نے نبوت کی حقیقت بتانے سے پہلے چند مقدمات قائم کیے ہیں۔ وہ یہ ہیں:
 ۱۔ انسان کا اصلی کمال حقائق اشیا اور خیر و شر کا ادراک ہے، اس جہاں کی تفصیل یہ کہ انسان کو دو قسم کی قوتیں دی گئی ہیں نظری۔ عملی۔ نظری کا یہ کام ہے کہ اشیا کے حقائق پر غور کرے، اور اس بات کا فیصلہ کرے، اس قوت کا کمال یہ ہے، کہ حقائق اشیا کا صحیح علم ہو یعنی جو شے ذہن میں آئے ٹھیک اس صورت میں آئے جو اس کی اصلی اور حقیقی صورت ہے، عملی کے یہ معنی کہ کون سے افعال عمل کرنے کے قابل ہیں؟ اور کون سے نہیں اس کا

امام رازی کے
 نزدیک نبوت
 کی حقیقت

امام صاحب یہ ثابت کر کے کہ نبوت صرف قوت نظری و علمی کے کمال کا نام ہے اور

عجزہ وغیرہ کو اس میں کچھ دخل نہیں، لکھتے ہیں،

اور مخلصان باتوں کے جسے ہمت دعویٰ مذکور کی صحت

ثابت ہوتی ہو، یہ سچ کہ خدا نے کافروں کا یہ قتل کیا کہ

سے محمدؐ ہم نپا یا ان دلائل کے جب تک کہ زمین میں سے

ہم سے بے پشہ نہ نکال دو وغیرہ وغیرہ، تو اس کے جواب

میں خدا نے کہا کہ اے محمدؐ کہہ دو کہ سبحان اللہ میں تو صرف

آدمی اور پیغمبر ہوں، یعنی کسی آدمی کا پیغمبر ہونا صرف بہر

موقوف ہو کر وہ قوت نظری و علمی میں کامل ہو، اور

باقصوں کو کامل کر سکتا ہو۔ اس فیہین لازم آتا کہ وہ

ان باتوں پر بھی قادر ہو جو تم طلب کرتے ہو،

(یعنی معجزات)

وَمِنْ حُجَّتِهِ أَلَّا يَأْتِيَ الدَّلِيلَ عَلَى حَقِّهِ مَا ذَكَرْنَا

لَهُ تَعَالَى لِمَا حَكِيَ عَلَيْهِ لِقَاءِ إِيضًا يَرْتَدُّوا

عَنِ الْقَهْرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَقَالُوا لَنْ

يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ حَتَّى تَأْخُذَ أَلَمِينَ أَلَا رُءُوسُ يَبْتِغُونَ

لِقَاءَ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ قُلْ تُبْهَتُونَ فِي هَلْ أُنَبِّئُكُمْ

بِمَثَلٍ تَنْقُرُونَ بِأَصَابِرِكُمْ يُغْنِي عَنْكُمْ وَالْإِنشَاءَ

مَعْنَاهُ كَوْنُهُ كَوْنًا فِي قَوْلِهِ النَّظَرِيَّةُ وَالْعَمَلِيَّةُ وَقَادَرَا

عَلَى مَعَالِجَةِ التَّائِيهِ فِي هَاتَيْنِ الْقَوْلَيْنِ فَيَلْسَنَ

بِأَنَّهُمْ مِنْ حُجَّتِهِ هَذَا الصِّفَةِ كَوْنُهُ دَاخِلًا عَلَى الْأَحْوَالِ

الَّتِي تَلَسَّبَتْ مُوْهَامُنْهُ،

شاہ ولی اللہ
صاحب کے نزدیک
نبوت کی حقیقت

شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ البانہ میں نبوت کی حقیقت زیادہ کتبہ سخی اور حقیقت شناسی کیساتھ

لکھی ہے، چنانچہ ہم ان کے مضمون کو اپنے الفاظ اور اپنی سیرا میں ادا کرتے ہیں لیکن ہم اپنی فرض کوئی باہنا نہیں

دے اس امر کے سمجھنے کے لیے کہ انسان کا مکلف ہونا، اور شراہ وادیاں کا قائل ہونا، سب

نظری امور ہیں، سلسلہ کائنات پر غور کرنا چاہیے

سب سے پہلے نباتات پر غور کرو، درختوں کو دیکھو، ان کے ہزاروں لاکھوں اقسام ہیں

لیکن ہر ایک کی شافین پتے پھول پھل، پھلون کی بوباس، رنگ ذائقہ سب مختلف ہے، یہ اختلافات، انکی صورت نوعیت کے نتائج ہیں یعنی ہر درخت کے جتنے خصوصیات ہیں خود اس کی صورت نوعیت نے پیدا کی ہیں۔ اس بنا پر مثلاً یہ سوال کرنا کہ انگور شیرین، لطیف باریک پوست، کیون پیدا کیا گیا ایک نوسوال ہے کیونکہ یہ سوال کرنا گویا یہ کہنا ہے کہ انگور انگور کیون ہوا، انگور کی فطرت خود اسکی مقتضی ہے کہ وہ شیرین ہو، لطیف ہو، باریک پوست ہو، اب حیوانات کو، نباتات کی طرح ان میں سے ہر ایک کی شکل، صورت، رنگ جدا ہے لیکن انہیں نباتات سے بڑھ کر اور چیزیں بھی ہیں یعنی اختیاری حرکات اور فطرتی الہامات ہر جانور کو خاص خاص الہامی علوم عنایت ہوئے ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے بنی نوع سے ممتاز ہے اور جو اسکی تمام ضروریات و خصوصیات زندگی کے کفیل ہیں، اُن کی تربیت و پرورش کے لیے اُن کی فطرت کے لحاظ سے الگ الگ سامان مہیا ہیں نباتات چون کہ حساس اور متحرک بالا راہہ نہیں ہیں اس لیے ان میں رگ وریشے پیدا کیے گئے ہیں جو پانی، ہوا اور مٹی کے لطیف اجزا کو چوستے ہیں اور تمام شاخ و برگ میں تقسیم کرتے ہیں حیوان چونکہ حساس اور متحرک بالا راہہ پیدا کیا گیا تھا اس لیے اسکو اس قسم کا فطری ادراک دیا گیا جس سے وہ خود چل پھر کر اپنی تمام ضروریات زندگی مہیا کر سکتا ہے، پھر ہر ایک کے کھانے پینے، رہنے سنے کے طریقے مختلف ہیں، چارپا کے گھانس چرتے ہیں، درندہ گوشت کھاتا ہے۔ پرند اڑتے ہیں پھلی تیرتی ہے، یہ تمام اختلافات بھی اُن کے مختلف صور نوعیت کے نتائج ہیں، اور یہی صورت نوعیت ہر ایک کو اُس قسم کے خاص ادراکات، خاص علوم، خاص الہامات،

عطا کرتی ہے۔ جو اُس کی ضروریات کے مناسب ہیں، لیکن حیوانات کے جس قدر علوم اور ادراکات ہیں سب فطری اور الہامی ہیں یعنی انکو کسب اور اکتساب سے واسطہ نہیں بلکہ وہ علوم اور ادراکات اُن کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ سب بڑی خصوصیت ہی جو حیوان کو انسان سے جدا کرتی ہے، انسان کو طبعی اور فطری ادراکات اور علوم کے علاوہ ذہنین وہ اور دیگر تمام حیوانات برابر کے شریک ہیں، ایک دوسری قسم کا ادراک بھی دیا گیا ہے جس کو اکتسابی اور فطری کہتے ہیں اور جو تجربہ، غور و فکر اور ترتیب مقدمات سے حاصل ہوتا ہے، یہی اکتسابی ادراک یا الہام ہے جس کے ذریعہ سے انسان تجارت، صنعت، حرفت اور ہر قسم کے علوم و فنون حاصل کرتا ہے، یہی قوت ہے جو مختلف پیرایوں میں ظاہر ہو کر کیکو بادشاہ کسی کو سپہ سالار کسی کو حکیم کسی کو صنعت گر بناتی ہے،

لیکن یہ تمام علوم و ادراکات وہ ہیں جو انسان کے جسمانی حالات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے سوا انسان کو ایک اور قسم کا ادراک دیا گیا ہے جو اسکی روحانیت کا خاصہ ہے، اور جس کو قوتِ ملکیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسی قوت کا اثر ہے کہ انسان اپنے گرد و پیش کی مخلوقات کو دیکھ کر غور کرتا ہے کہ یہ تمام کارخانہ کیوں کر قائم ہو گیا، خود مجھ کو کس نے پیدا کیا، کون مجھ کو زندگی دیتا ہے؟ ان سوالات کے جواب میں وہ ایک قوتِ اعظم کا قائل ہوتا ہے، اور پھر اسکی ساخت و عجز، خم کرتا ہے اور خضوع و خشوع کے تمام آداب بجالاتا ہے، اگرچہ تمام مخلوقات شجر و حجر چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، سب اُس مدبرِ اعظم کے معترف ہیں اور اُس کے آگے سر، نیاز ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے،

اَمْ وَكَوْنُكَ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ لَكَ مَعْنٍ فِي السَّمَوَاتِ وَكَوْنُكَ
وَالسَّمُوعُ وَالْقَرْمُ وَالْمُجُومُ وَالشَّجَرُ وَالْاَوَاتُ

لیکن فرق یہ ہے کہ اور مخلوقات کا اعتراف اور خضوع زبان حال سے ہے اور انسان کو حال کے ساتھ زبان حال بھی عطا کی گئی ہے۔ حاشا لفعال بھی اسی روحانی قوت کا اثر ہے یعنی جب انسان کوئی اچھا یا بُرا کام کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے دل پر قائم رہ جاتا ہے، اگر وہ اچھا کام تھا تو اس کے دل میں ابھاس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اگر بُرا تھا تو انقباض ہوتا ہے (جانور و زمین یہ حاشہ بالکل نہیں ہے)

غرض اس روحانی ادراک کے اقتضا سے سلسلہ بہ سلسلہ بہت سے اصول، قواعد، عقائد، اعمال قائم ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ یہ قوت تمام افراد میں یکساں نہیں ہوتی، اور چونکہ انسان کا کمال روحانی اس پر موقوف ہے کہ روحانی حیثیت سے نیکی بری، اور بُرائی، بھلائی کا ایک کُل قانون طیار ہو جائے، اس لیے خدا متون میں ایک شخص پیدا کرتا جو جو جی الہی کے القاء کے قابل ہوتا ہے، یہ شخص خدا کا خاص منظور نظر ہوتا ہے، اسی سے تعلیم پاتا ہے، اسی کے دامن تربیت میں پلتا ہے، اس کو شریعت عطا ہوتی ہے اور تمام لوگوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے امر و نہی کو سب الایمن۔ لیکن یہ جو کچھ ہوتا ہے سب انسان کی فطرت اور صورت نوعیہ کا اقتضا ہے،

فَاِنْ قَبِلَ مِنْ اَيْنَ وَجَبَ عَلَى الْاِنْسَانِ لِيُصَلِّيَ وَ
اَيْنَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَنْ يَتَقَاةَ لِلرَّسُولِ وَمِنْ اَيْنَ حُرِّمَ
عَلَيْهِ لِيُزَنَعَ وَالسَّرَقَةُ فَالْجَوَابُ وَجَبَ عَلَيْهِ

اگر کوئی کہے کہ انسان پر ناز پڑھنا، اور پیغمبر کی اطاعت کرنا اور خدا و سرور سے بچنا کیوں واجب ہوا، تو جواب یہ ہے کہ اسی طرح جس طرح چرند و نعل پر یہ واجب ہے

هَذَا آخِرُهُ عَلَيْهِ ذَاكَ مِنْ حَيْثُ وَجِبَ عَلَيْهِمَا
 أَنْ تَدْعَى الْخَيْشَ وَخَيْرَ مَا لَهَا أَكْلُ الْخَمْرِ
 وَمِنْ حَيْثُ وَجِبَ عَلَى الْفُلِّ أَنْ تَتَّبِعَ الْيَعْقُوبَ
 إِلَّا أَنْ الْخَيَوَانَ اسْتَوْجِبَ تَلْقَى عُلُومَهَا الْهَامَا
 جَلِيًّا وَاسْتَوْجِبَ الْإِنْسَانُ تَلْقَى عُلُومَهُ كَبَا
 وَنَظَرًا وَوَحْيًا وَتَقْلِيدًا (رَحْمَةُ اللَّهِ الْبَاقِيَةُ صَفْحَةً ۲۲)

گمانس چرین اور گوشت : کھائیں اور جس طرح شہد کی
 کمیو پر واجب ہے کہ کمیوں کا جو سوار ہوا کسی امانت
 کریں فرق یہ ہے کہ حیوانات کو یہ علوم محض الہام سے
 حاصل ہوتے ہیں اور انسان کو کتب نظر اور وحی و
 تقلید سے لیکن دونوں کو ان علوم کا حاصل نہ پوری
 اور درجہ بی ہے،

امام غزالی نے نبوت کی حقیقت، سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ معارج القدس
 میں بیان کی ہے، چونکہ اس کا بعینہ بیان نقل کرنا موقع اور مقام کے لحاظ سے موزوں
 نہ تھا، ہم نے اس کو کتاب کے ضمیمہ میں شامل کر دیا ہے، اس موقع پر جو کچھ امام صاحب نے
 کتاب المنقذ اور احیاء العلوم میں لکھا ہے اس کا خلاصہ لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ
 انسان اصل خلقت کے لحاظ سے، جاہل پیدا کیا گیا ہے، پیدا ہونے کے وقت وہ
 اقسام موجودات میں سے کسی چیز سے واقف نہیں ہوتا۔ سب پہلے اس میں بس کا احساس پیدا
 ہوتا ہے جس کے ذریعہ سے وہ ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے جو چھونے سے تعلق رکھتی ہیں،
 مثلاً حرارت۔ برودت۔ رطوبت۔ بیہوشی۔ نرمی۔ سختی، اس حاسہ کو مرئیات۔ اور مسموعات سے
 تعلق نہیں۔ جو شے محض سُننے سے معلوم ہو سکتی ہے اس کے حق میں یہ حاسہ بالکل معدوم ہو،
 پس کے بعد پھر انسان میں دیکھنے کا حاشہ پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ رنگ اور
 مقدار کا ادراک کر سکتا ہو، پھر سُننے کی قوت پیدا ہوتی ہے، پھر چُکھنے کی یہاں تک کہ محسوسات کی

نبوت کے متعلق
 امام غزالی کی کیا

مختتم ہو جاتی ہے اور ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، اب اسکو تیز دیکھ جاتی ہے اور اُن چیزوں کا
ادراک کر سکتا ہے جو اس کے دس برس سے پہلے ہی یہ دور ساتویں برس سے شروع ہوتا ہے
اس سے آگے بڑھ کر عقل کا زمانہ آتا ہے جس سے انسان کو ممکن محال، جائز، ناجائز، کا
ادراک ہوتا ہے اس سے بڑھ کر ایک اور درجہ ہے جو عقل کی سرحد سے بھی آگے ہو اور
جس طرح تیز عقل کی درکات کے لیے جو اس بالکل بیکار ہیں، اسی طرح اس درجہ کے
درکات کے لیے عقل بیکار ہے اور اسی درجہ کا نام نبوت ہے،

بعض عقلا اس درجہ کے منکر ہیں، لیکن یہ اسی قسم کا انکار ہے جس طرح وہ شخص عقلی
چیزوں کا انکار کرتا ہے جس کو ہنوز عقل کی قوت عطا نہیں کی گئی ہے،
منقذ من الضلال میں لکھتے ہیں،

نبوت کے تسلیم کرنے کے یہ معنی ہیں کہ یہ تسلیم کیا جائے
کہ ایک درجہ ہے جو عقل سے بالاتر ہے اور جس میں
وہ آنکھ کھل جاتی ہے جس سے وہ چیزیں معلوم ہوتی
ہیں جنہیں عقل بالکل محروم ہے، جس طرح سامع رنگ کے
ادراک سے بالکل معذور ہے،

بَلِ الْإِيمَانُ بِالنَّبُوءَةِ أَنْ يُقَرَّ بِمَا ثَبَّتَ
طَوْرًا وَرَاءَ الْعَقْلِ نَفْعُهُ فِيهِ عَيْنٌ يُدْرِكُ
بِمَا مَدَّرَ كَاتٌ خَاصَّةً وَالْعَقْلُ
مَعْنَى وَلَّ عَيْنًا كَعَمَلِ السَّمْعِ
عَنْ إِدْرَاكِ الْأَلْوَانِ الْخَوَاصِّ

اس بنا پر نبوت کا اصلی اذعان صرف اس شخص کو ہو سکتا ہے جس کو خود نبوت کا رتبہ
حاصل ہے، یا ان لوگوں کو جو نفس قدسیہ رکھتے ہیں یا جنہوں نے ریاضات اور مجاہدات سے

کاشفات اور مشاہدات کا درجہ ماحصل کیا ہے۔ امام غزالی منقذ من الضلال میں اپنی حالت کا
ذکر کر کے لکھتے ہیں

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يُدْرِكُ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا بِالذِّقِّ فَلَيْسَ
بِكُنْزٍ رَكْمٍ مِنْ حَقِيقَةِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الْإِسْمُ
مفصلاً کہ جس نے تعریف کا کچھ غزنین چکھا ہے وہ نبوت
کی حقیقت نہیں جان سکتا بجز اس کو کہ نبوت کا نام جانے

اس کے بعد لکھتے ہیں

وَمِمَّا بَانَ لِي بِالصَّبْرِ دَرَجَةٌ مِنْ مَّهَادِسِهِ
طَرِيقَتِهِمْ حَقِيقَةُ النَّبُوَّةِ وَخَاصِيَّتُهَا
صوفیوں کے طریقہ کی نشق سے ممکن نبوت کی حقیقت اور
اس کی خاصیت بدیہی طور پر معلوم ہو گئی،

امام صاحب نے ایک اور طریقہ سے نبوت کی حقیقت بیان کی ہے، وہ لکھتے ہیں
کہ یہ عموماً مسلم ہے کہ صفات انسانی تمام آدمیوں میں یکساں نہیں پیدا کی گئیں، ذہن و ذکاوت
انہم و فرست عقل و ذہانت، مختلف افراد انسانی میں کس قدر مختلف المراتب میں۔ ایک شخص
ذہین ہو دوسرا اس سے ذہین، تیسرا اس سے بھی زیادہ ذہین۔ بڑھتے بڑھتے یہاں تک
نوبت پہنچتی ہے کہ ایک شخص سے وہ افعال سرزد ہوتے ہیں جو بظاہر قدرت انسانی کے
حد سے باہر نظر آتے ہیں۔ جو لوگ شاعری میں۔ قوت تقریر میں۔ صنّاعی میں۔ ایجاد میں تمام
زمانہ سے متنازع گذرے وہ اسی درجہ کی مثالین ہیں۔ یہ درجہ فطری ہوتا ہی لینے پڑھنے اور سیکھنے
سے نہیں حاصل ہوتا بلکہ ابتدا ہی سے ان لوگوں میں یہ قوت مرکوز ہوتی ہے اور ایسوجہ سے
دوسرے اشخاص کو کتنی ہی کوشش کریں ان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے انہیں قولے میں حقار لئق
اشیا کے ادراک کی ایک قوت ہے۔ یہ قوت کسی میں کم ہے اور کسی میں زیادہ کسی میں

نبوت کے نبوت کا
ایک اور طریقہ

زیادہ تر ہوتی ہے، اور ترقی کرتے کرتے بعض انسانوں میں اس حد تک پہنچتی ہے کہ کس
 و تعلیم کے بغیر انکو حقائق اشیاء کا ادراک ہوتا ہے، انکو کسی چیز کا بیرونی علم نہیں ہوتا لیکن
 اس قوت کی وجہ سے خود بخود ان کو اشیاء کا علم ہوتا جاتا ہے اسی قوت کا نام ملکہ نبوت ہے
 اور اسی علم کو الہام اور وحی کہتے ہیں،

امام صاحب نے یہ مضمون احیاء العلوم کے شروع میں ایک ضمنی بحث میں
 لکھا ہے جس کا عنوان یہ ہے بَيَانُ تَفَاوُتِ النَّاسِ فِي الْعَقْلِ چنانچہ اسکے بعض فقرے یہ ہیں

فہرت کے تفادات کا کیوں کر انکار ہو سکتا ہے یہ تفادات ہوتا

تو علوم کے سمجھنے میں اختلاف مراتب کیوں ہوتا اور یہ بات کیوں

ہوتی کہ بعض آدمی البتہ کو دن ہوتے ہیں جو استاد کے سمجھانے

پر بھی شکل سو سمجھتے ہیں۔ اور بعض السودہ میں ہوتے ہیں کہ روز سے

اشکے میں سمجھ جاتے ہیں۔ اور بعض ایسے کامل ہوتے ہیں

کہ خود انکی طبیعت کو حقائق امور پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ

خدا نے کہا یٰٰمُوسٰی کَاذِبٌ هٰذَا الَّذِیْ اُتِیْتُكَ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَاوَدَا

انبیاء علیہم السلام کا یہی حال ہوا انکے دل میں دقیق

باتیں خود بخود بغیر سیکھنے اور سننے کے روشن اور ظاہر

ہو جاتی ہیں اور اسی کو الہام کہتے ہیں اور اسی کو آنحضرت صلی اللہ

و کَیْفَ یَتَفَرَّقُ تَفَاوُتُ الْفَرِیْدَةِ وَ لَوْ لَمْ یَاخْتَلَفَتْ

النَّاسُ فِي فَهْمِ الْعُلُومِ وَ لَمَّا الْقَسَمُوا اِلٰی

بَلَدٍ لَا یَعْقِلُ بِالْعَقْلِ اِلَّا بَعْدَ تَعَبٍ طَوِيلٍ مِّنْ

الْعَمَلِ وَ اِلٰی ذٰلِکَ یَقْعَمُ بِاَدْنٰی رَمَزٍ وَ اِشَارَةٍ وَ

اِلٰی کَا مِلٍ یَّتَبَعُ مِّنْ نَّفْسِ حَقَائِقِ الْاُمُورِ

دُونَ التَّعَلُّمِ کَمَا قَالَ تَعَالٰی یَا کَاذِبٌ هٰذَا الَّذِیْ اُتِیْتُكَ

وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ کَوْرَعًا عَلٰی الْوَرْدِ وَ ذٰلِکَ مَثَلُ

الْاَنْبِیَاءِ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ اِذْ یَفِیضُ لَهْمُ فِیْ بُوَابِ طَهْمِ

اَمْوَرٍ غَامِضَةٍ مِّنْ غَیْرِ تَعْلَمٍ وَ سَمَاعٍ وَ یَعْبَرُ

اِذْ اِلَکَ بِالْاَلْهَامِ وَ عَنْ مِثْلِہِ عَبَّرَ النَّبِیُّ صَلَّی اللہ

۱۔ ہم نے اس مضمون کو اپنے طرز بیان میں ادا کیا ہے۔

مست و حرمت وغیرہ ایجاد ہوئے موجد اول کو انکا علم آپ سے آپ بغیر تعلیم و تعلم کے ہوا ہوگا
در نہ تسلسل لازم آئے گا، سیلے انبیاء کو بھی ایسا علم ہونا ممکن ہے اور اسی کا نام وحی ہے چنانچہ
محدث موصوف بہت سے صنایع و فنون کے نام لکھ کر لکھتے ہیں،

<p>آیہ بات ضروری ٹھہری کہ ایک یا ایک سے زیادہ اس قسم کے انسان پائے جائیں جبکہ خدا نے یہ علوم و صنائع ابتداءً بغیر کسی معلم کے خود اپنی وحی سے سکھائے اور یہی نبوت کی صفت ہے،</p>	<p>فَوَجَبَ بِالْصُّورَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ كَأَكْثَرِ عِلْمِهَا اللَّهُ ابْتَدَأَ مِنْ هَذَا دُونَ مُعَلِّمٍ لِّكَتِّ بَوْحِي حَقَّقَهُ عِنْدَ لَا وَهَذَا صِفَةُ النَّبَوِّ</p>
--	--

ان تمام تقریروں کا حاصل اور قدر مشترک یہ ہے کہ خدا نے انسان کو جس طرح اور
مختلف قوتیں عطا کی ہیں جو بعض افراد میں بالکل نہیں پائی جاتیں، اور بعض میں بغاوت درجہ
پائی جاتی ہیں۔ سطح ایک روحانی قوت عطا کی جس کا نام قوت قدسیہ یا ملکہ نبوت ہے،
یہ قوت تزکیہ نفس اور پاکیزگی اخلاق سے تعلق رکھتی ہے جس شخص میں یہ قوت موجود ہوتی ہے
وہ اخلاق میں کامل ہوتا ہے اور اپنے اثر سے اور انسانوں کو کامل بنا سکتا ہے، شخص کسی سے
تعلیم و تربیت نہیں پاتا بلکہ بغیر تعلیم کے اس پر حقائق اشیاء منکشف ہو جاتے ہیں

نبوت کی اس حقیقت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات بدایتہ نظر آتی ہے
کہ ایک شخص کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوتا مثلاً ہومر اور امرا لقیس، اور باوجود اس کے اس درجہ کا
فصیح و بلیغ شاعر یا خطیب۔ یا صنّاع۔ یا موجد ہوتا ہے کہ تمام زمانہ میں اس کا جواب نہیں ہوتا

تو یہ کیا بعید ہے کہ خدا بعض افراد کو اس قسم کی قوت قدسیہ عطا کرے کہ ان پر بغیر تعلیم و تعلیم کے اخلاق کے حقائق و اسرار منکشف ہو جائیں،

کون اس سے انکار کر سکتا ہو کہ اکثر انبیاء مثلاً حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، اور جناب رسالت پناہ نے علوم و فنون کی مطلق تعلیم نہ پائی تھی اور باوجود اسکے صریح ہدایت و تلقین کی تاثیر سے دنیا کی حالت بدل دی، اور فلسفہ اخلاق کے وہ اصول اور مسائل تعلیم کیے کہ فلاطون اور ارسطو کا خیال بھی وہاں تک نہ پہنچ سکا تھا،

نبوت کی تصدیق اور نبی کی باتوں کو پیچ سمجھنا، خود انسان کی فطرت صحیح کا اقتضا ہے ایک شخص جو حق کا تشنہ ہو جبکہ وجدان صحیح ہے، جو پیچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکتا ہے، جسکے دل میں کچی بات آپ سے آپ اتر جاتی ہے، وہ جب کسی نبی سے تلقین و ہدایت سنتا ہے تو یہودہ کچھ بحثوں میں نہیں پڑتا بلکہ آپ سے آپ اس کا دل مان لیتا ہے کہ یہ سچ ہے اور سچائی کے مرکز سے نکلا ہے۔ مولانا روم نے اسکی یہ تشبیہ دی ہے کہ اگر کسی پیاسے کو پانی دیا جائے تو کیا وہ یہ بحث پیش کرے گا کہ پہلے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ یہ پانی ہے یا اگر ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پینے کے لیے بلوائے تو کیا اس کو شک ہو گا کہ یہ میری ماں ہے اور واقعی دودھ پلانے کے لیے بلارہی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں،

تشنہ را چون گوی تو شتاب	در قبح آب ستستان زود آب
بچ گوید؟ تشنہ کاین عوی است رد	از برم اسے مدعی۔ ہجو ر شتو
یا گواہ و سچتے بنا کہ این	جنس آب ست و ازان ما معین

نبوت کی تصدیق
کیونکر ہوتی ہے

یابہ لعل شیر مادر بانگ زد کہ بیا من مادرم ہاں اسے ولد
 لعل گوید؟ مادر احبت بیاہ تاکہ باشیرت بگیرم من قرار
 ددل ہر اُستی کز حق مزہ است روی و آوازہ پیمبر معجزہ است
 چون پیمبر از برون بانگے زند جان است در درون سجدہ کند
 زانکہ جنس بانگ و اندرہاں از کسی نشنیدہ باشد گوش جان

امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ انبیاء کو دو قسم کے معجزے دیے جاتے ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ وہ پاک نسب ہوتے ہیں، اُن کے چہرہ پر وہ نور ہوتا ہے جو دلوں کو فریفتہ کر لیتا ہے اُن کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں جو قلوب کو مسخر کر لیتے ہیں، اُن کی تقریر ایسی ہوتی ہے جس سے سامع کو تشفی ہو جاتی ہے، پھر لکھتے ہیں۔

وَهَذِهِ الْأَحْوَالُ إِذَا حَصَلَتْ لَا يَحْتَاجُ
 دُرُ الْبَصِيرَةِ مَعَهَا إِلَى الْمُعْجَزَةِ وَلَا يُطْلَبُهَا
 اور یہ حالات جب پائے جاتے ہیں تو سمجھ دار آدمی کو اور
 کسی معجزہ کی ضرورت نہیں رہتی اور وہ کسی معجزہ کا طالب نہیں ہوتا

امام غزالی نے منقذ من الضلال میں جہان نبوت پر بحث کی ہے لکھتے ہیں کہ جو شخص آنحضرت کے ہدایات اور ارشادات پر بار بار غور کرے گا اُس کو خود آنحضرت کی نبوت پر یقین ہو جائے گا۔ پھر لکھتے ہیں،

فَمِنْ ذَلِكَ الطَّرِيقِ قَائِلُ الْيَقِينِ بِالنَّبَوَةِ
 لَا مِنْ قَلْبٍ لِعَصَا لُعْبَانًا وَشَقِ الْقَمَرِ الْخ
 تو اس طریقہ سے نبوت پر یقین لاؤ نہ اس کو کہ عصا سحر
 ہو گیا یا چاند شق ہو گیا،

سمارت فی شرح الصوائف میں جو علم کلام کی مستند کتاب ہے، آنحضرتؐ کی نبوت پر دو طریقہ سے استدلال کیا ہے پہلا یہی قدیم طریقہ یعنی معجزات ہے۔ دوسرا طریقہ یہ لکھا ہے،

أَوَّلُهَا الثَّانِي فِي اثْبَاتِ نُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 افعال اقوال اور احکام سے استدلال کرنا ہے۔
 دوسرا طریقہ، آنحضرتؐ کی نبوت ثابت کرنے کا آنحضرتؐ کے
 بھروسہ طریقہ کی نسبت لکھتے ہیں۔

وَهَذَا الْوَحْدَةُ بِالْحَقِيقَةِ يُعَيِّنُ حَقِيقَةَ النَّبُوَّةِ
 اور یہ طریقہ درحقیقت، نبوت کی حقیقت بتا دیتا ہے۔

انبیا کی تعلیم و ہدایت کا طریقہ

مذہب کے متعلق بہت بڑی غلطی اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ لوگ انبیاء کے اصول
 طریقہ تعلیم کو ملحوظ نہیں رکھتے، علم کلام کی متداول کتابوں میں اس ضروری نکتہ کو بالکل
 نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن امام رازی نے مطالب عالیہ میں۔ ابن رشد نے کشف الادلہ میں
 اور شاہ ولی اللہ صاحب نے حجتہ اللہ الباقیہ میں تفصیل کے ساتھ یہ اصول بیان کیے ہیں،
 ان میں سے ضروری الذکر یہ ہیں،

۱۔ انبیاء کو اگرچہ عوام و خواص و دونوں کی ہدایت مقصود ہوتی ہے، لیکن چونکہ عوام
 کے مقابلہ میں خواص کی تعداد اٹل قلیل ہوتی ہے، اس لیے ان کی طرز تعلیم اور طریقہ ہدایت
 میں عوام کا پہلو زیادہ ملحوظ ہوتا ہے۔ البتہ ہر جگہ ضمن میں ایسے الفاظ موجود ہوتے ہیں
 جن سے اصل حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور جس کے مخاطب خواص ہوتے ہیں

انبیا کی تعلیم کے
 اصول

پہلا اصول

امام رازی نے آیات متشابہات کے ورود کے متعلق سب سے قوی وجہ بیان کی ہے کہ۔

إِنَّ الْقُرْآنَ كِتَابٌ مُّشْتَرِكٌ عَلَىٰ عَوَاقِبِ الْحَوَاسِّ
وَالْعَوَامِّ بِالْكَلِمَةِ وَطَبَائِعِ الْعَوَامِّ نَبُوْنِي
أَكْثَرُ لَا مَرِغْنَ إِذْ رَأَى الْحَقَائِقَ
فَكَانَ لَا ضَرْمَ أَنْ يُخَاطَبُوا بِاللِّغَاظِ دَالَّةٍ
عَلَى الْبَعْضِ بِمَا يَنْسَبُ مَا يَتَوَهَّمُونَهُ وَيَخَيَّلُونَهُ وَكَذَلِكَ
ذَاكَ فَخَلَّطَ طَائِفًا يَدُلُّ عَلَى الْحَقِّ الْخَصِيصِ

قرآن ایسی کتاب ہے جس سے فاضل عام سیکھ کر بیٹن
دعوت دی گئی ہو اور عوام کا یہ حال ہو کہ انکی طبیعت اکثر
امور میں حقائق کے اور اک سے انکار کرتی ہے،
ایسے مصیبت یعنی کہ ایسے الفاظ کے ساتھ خطاب کیا جا
جو عوام کے خیالات اور تصورات کیساتھ کچھ مناسبت
رکھتے ہوں اور اُس کے ساتھ حقیقت واقعی بھی ملحوظ ہو،

(تفسیر کبیر آل عمران آیت ھُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ)

ابن رشد فصل المقاتل میں لکھتے ہیں،

وَكَانَ الشَّرْعُ مَقْصُودَ الْأَوَّلِ الْبِنَايَةِ
بِالْأَكْثَرِ مِنْ غَيْرِ اخْفَالٍ لِنَبِيِّهِ الْحَوَاسِّ

شریعت کا مقصود ادلی، اہم و عوام کے ساتھ اعتنا کرنا ہے
تاہم خواص کی تنبیہ سے بھی چشم پوشی نہیں کی جاتی۔

(۲) انبیاء۔ لوگوں کی عقل و علم کے لحاظ سے اُن سے خطاب کرتے ہیں لیکن اس علم
و عقل کے لحاظ سے جو اکثر افراد انسانی میں پائی جاتی ہے۔ اکتساب مجاہدہ۔ مراقبہ
مارست کیوجہ سے جو علم و عقل پیدا ہوتی ہے وہ انبیاء کے خطاب کا موضوع نہیں،

دور اصول

وَمِنْ سِيَرَتِهِمْ أَنْ لَا يَكَلِّمُوا النَّاسَ إِلَّا
عَلَىٰ قَدْرِ حَقِّهِمْ لَعَلَّيْ خُلِقُوا عَلَيْهِمْ

اور انبیاء کے اصول میں سے ایک یہ ہو کہ وہ لوگوں سے
انکی خلقی عقل کے موافق خطاب کرتے ہوں

لَا تَبْيَعُوا كُم مَّحَاطِبُوا النَّاسِ إِلَّا عَلَىٰ عَهْدٍ
 إِذْ رَأَيْتُمُ الشَّاذِجَ الْمُؤَدَّعَ فِيهِمْ بِاصْطِلَ
 لِحَقْلَةٍ فَلْيَدِّ اِلَيْكَ لَمْ يَكْفُو النَّاسُ اَنْ يَغْرَبُوا
 وَتَهْمُ بِالْعَجَلَاتِ وَالْمَنَاهِدَاتِ وَلَا بِالْمَنَافِ
 وَالْعِيَّاسَاتِ وَلَا اَنْ يَغْرَبُوا مُنْزَهَاتٍ
 جَمِيعِ الْجَمَّاتِ (مُحَمَّدٌ اللَّهُ الْبَالِغَةُ صَفْحَةً)

اس پر انبیاء نے محض اس نعم اور ادراک کے لحاظ سے
 خطاب کیا، جو ان لوگوں کی خلقت میں دعوت پر چنانچہ
 انبیاء نے لوگوں کو یہ تکلیف نہیں دی کہ وہ خدا کو تعلیمات
 مشاطات برائیں۔ اور قیامات کو ذریعہ سے پہچانیں
 نہ کہ اس بات پر مکلف کیا کہ وہ خدا کو ہر جہت، اور
 ہر حیثیت سے منترہ خیال کریں،

(۳) سب سے زیادہ قابل لحاظ یہ امر ہے کہ انبیاء تہذیب اخلاق اور تزکیہ نفس کے سوا
 اور قسم کے مسائل اور مباحث اور حقائق سے متعرض نہیں ہوتے، اور اس قسم کے امور
 کے تعلق کچھ بیان کرتے ہیں تو انہی کی روایات اور خیالات کے مطابق، اور اس میں بھی
 استعارات اور مجازات سے کام لیتے ہیں،

اور انبیاء کے اصول میں سے ایک یہ بات ہے کہ جو امور
 تہذیب نفس اور سیاست قومی سے تعلق نہیں رکھتے انہیں
 وہ دخل نہیں دیتے مثلاً کائنات الجویئین بارش۔

گزشتہ - آواز کے پیدا ہونے کے اسباب۔ نباتات اور
 حیوانات کے عجائبات۔ چاند سورج کی رفتار کی مقدار
 حوادث یومئہ کے اسباب۔ انبیاء سلاطین۔ اور ممالک کے
 تصورات وغیرہ ان چیزوں سے وہ بحث نہیں کرتے کہ ان کچھ چیزوں میں

وَمِنْ سَبَبِهِمْ اَنْ لَا يَسْتَعْلُوا اِيْمَا لَا يَتَعَلَّقُ
 بِتَهْدِيَةِ النَّفْسِ سِيَاسَةً اَمْ تَكُنَّ اَنْ سَبَابَ
 اَحْوَادِ الْجَوْنِ مِنَ الْمَطَرِ وَالْكُسُوفِ وَالْهَالَةِ
 وَعَجَائِبِ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ وَمَقَادِيرِ سَيْرِ
 الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَاسْبَابِ اَحْوَادِ الْيَوْمِيَّةِ
 وَتَقْصِيرِ الْبَنَاءِ وَالْمُلُوكِ لِيُذَكِّرَ اَنْ تَحْوَ اَتَهُمْ
 اَلَا اَنْ لَا يَسِيرَةَ اَلْفَمَا اَسْمَا عَنْهُمْ وَقَبْلَهَا،

مَنْ لَمْ يَمْلِكْ يَدَيْهِ لِيَصَاحِبِ النَّارَ كَيْدِي بَلَاءِ اللَّهِ وَ
 لَتَكُنَّ كَيْدِي بَلَاءِ اللَّهِ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْطِطَارِ بِكَلَامِ
 اِبْرَاهِيْمَ يَسْأَلُ عَنْ مِثْلِهِ بَايُنَادُ الْإِسْتِعَاذَاتِ
 وَالْمَجَازَاتِ وَلِهَذَا أَصْلَحَ لَنَا سَأَلُوا النَّبِيَّ
 عَنْ مَلِيَةِ لُقْصَانِ الْقَمَرِ وَزِيَادَتِهِ أَخْرَجَ اللَّهُ
 تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ إِلَى بَيَانِ قَوَائِدِ الشُّهُورِ
 فَقَالَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْكَاهِلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ
 الْبَاسِ وَالْجَمْعُ وَتَدْرِي كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ قَدْ
 ذُكِرَ فِي سَبِيلِ الْكَاهِلَةِ هَذَا الْفُتُونِ وَغَيْرِهَا
 مِنْ الْأَسْبَابِ فَاسْأَلُوا كَلَامَ الرُّسُلِ عَلَى
 غَيْرِ مَحَلِّهِ (حجة الله البالغة صفحہ ۴۴)

باتین جن کو لوگوں کے کان مانوس ہو چکے ہیں مگر
 عقول نے ان باتوں کو قبول کر لیا ہو، اور ان باتوں کو
 بھی وہ لوگ خدا کی شان اور قدر کا ذکر میں ضمنی طور
 پر اجالا بیان کرتے ہیں اور اس میں ہمارا دار استعارہ سے
 کام لیتے ہیں، اور اسی اصول کی بنا پر جب لوگوں نے
 آنحضرت کو چاند کے گھٹنے بڑھنے کا سبب پوچھا تو خدا نے
 اس کے جواب کا عرض کیا اور اس کے سبب سے ہینوں کا
 فائدہ بیان کر دیا، چنانچہ فرمایا ویسٹونک الم اور اکثر
 لوگوں کا مذاق ان فنون یعنی ریاضیات وغیرہ کو مشتعل
 کیونکہ خراب ہو گیا ہو تو یہ لوگ انبیاء کو کلام کو خلاف
 حقیقت محل پر محمول کرتے ہیں

چوتھا اصول

(۴) ایک عام اصول جس پر تمام انبیاء کا عمل پایہ ہے کہ وہ جس قوم میں مبعوث
 ہوتے ہیں اس کے اکل و شرب، لباس، مکان، سامان آرائش۔ طریقہ نکاح و زوجین کے
 عادات، بیع و شرا، معاشی پر دار و گیر، فصل قضا یا، غرض اس قسم کے تمام امور پر نظر دلاتے ہیں،
 اگرچہ یہ چیزیں ویسی ہی ہیں جیسا انکو ہونا چاہیے تو پھر کسی قسم کا تبدل و تغیر نہیں کرتے بلکہ ترغیب
 دلاتے ہیں کہ یہ رسوم و آئین صحیح اور واجب العمل و رہنمی علی المصالح ہیں، البتہ اگر ان میں کچھ
 نقص ہوتا ہے مثلاً وہ آزار رسانی کا ذریعہ ہوں۔ یا لذات و نیوی میں انہماک کا باعث ہوں

یا اصول احسان کے مخالف ہوں۔ یا انسان کو دنیاوی اور دینی مصالح سے بے پروا کر دینے والی ہوں تو انکو بدل دیتے ہیں وہ بھی اس طرح نہیں کہ سب سے انقلاب کر دیں، بلکہ اس قسم کی تبدیلی کرتے ہیں جس کے مشابہ کوئی چیز قوم میں پہلے سے موجود ہوتی ہے یا ان لوگوں کے حالات میں اسکی مثالیں پائی جاتی ہیں جنکو قوم اپنا مقتدا اور پیشوا تسلیم کرتی آتی ہے، شاہ ولی اللہ صاحب یہ اصول نہایت تفصیل سے بیان کر کے لکھتے ہیں

اور اسی وجہ سے انبیاء کی شریعتیں مختلف ہیں اور جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ جانتے ہیں کہ شریعت نے نکاح۔ طلاق۔ معاملات۔ آرائش۔ لباس۔ فقنا وغیرہ غنیمت میں کوئی ایسی بات نہیں پیش کی سبکدہ لوگ سہکتے۔ جانتے ہوں یا ایسی جکو قبول کرنے میں انکو پسش ہو، بان یہ ضرور پیدا کر جو کجی تھی، سیدھی کر دی گئی اور جو خرابی تھی رفع کر دی گئی،

وَلَقَدْ أَلْمَعْنَى اِخْتَلَفَتْ قَسَمَ الْعَمَلِ لَا نَبِيَّاءَ وَالرَّاسِخِ فِي الْعِلْمِ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّيْءَ لَمْ يَجِئْ فِي الْبِكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْمَعَامَلَاتِ وَالزَّيْنَةِ وَاللِّبَاسِ وَالْفَنَاءِ وَالْحُدُودِ وَالْغَنِيمَةِ بَمَا لَمْ يَكُنْ لَمْ يَمُهِمْ بِهِ عِلْمٌ أَوْ يَتَرَدَّدُونَ فِيهِ إِذَا كَلَّفُوا نَعِيماً نَسُوا وَقَعِ اِقَامَةُ الْمُعْجُوزِ وَتَضْيِجُ السَّقِيمِ،

۵، انبیاء پر جو شریعت نازل ہوتی ہے اُسکے دو حصے ہوتے ہیں ایک وہ عقائد و مسائل جو مذہب کے اصول کلیہ ہوتے ہیں، اس حصہ میں تمام شریعتیں متحد ہوتی ہیں مثلاً خدا کا وجود۔ توحید۔ ثواب۔ عقاب۔ عبادت۔ شعا از اللہ کی تعظیم۔ نکاح۔ وراثت وغیرہ وغیرہ دوسرے وہ احکام اور سنن جو خاص خاص انبیاء کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں اور انکی بنا پر

کہا جاتا ہے کہ شریعت موسوی مثلاً، شریعت عیسوی سے مختلف ہے، شریعت کا حصہ خاص خاص قوموں یا ملکوں کے مصالح اور فوائد پر مبنی ہوتا ہے اور اسکی بنیاد زیادہ تر ان خیالات عقائد، عادات، معاملات، رسوم، طریق معاشرت اور اصول تمدن پر ہوتی ہے جو پہلے ہی اس قوم میں موجود تھے شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں:

فَكَذَلِكَ إِلَيْكَ يُعْتَبَرُ فِي الشَّرَائِعِ عُلُومٌ مُخْتَوِيَةٌ
فِي الْقَوْمِ وَاعْتِقَادَاتٌ كَامِنَةٌ فِيهِمْ وَعَادَاتٌ
تُجَارَى فِيهِمْ وَلِلَّهِ إِلَيْكَ نَزَلَ عَزِيمٌ لِحُومِ
الْأَبْلِ وَالْبَاهَا عَلَى ابْنِي إِسْمَاعِيلَ دُونَ ابْنِي إِسْحَاقَ
وَلِلَّهِ إِلَيْكَ كَانَ الطَّيِّبُ وَالْحَيِّثُ فِي الْمَطَائِمِ
مُتَقَوِّضًا إِلَى عَادَاتِ الْعَرَبِ وَلِلَّهِ إِلَيْكَ حَرِّ
بَنَاتِ الْأَخْتِ عَلَيْنَا دُونَ الْيَهُودِ۔

اس طرح شریعت میں ان علوم اور اعتقادات و عادات کا لحاظ کیا جاتا ہے جو قوم میں مخزون درجہ ہر ساری ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اذیت کا گوشت اور دودھ بنی اسرائیل پر حرام ہوا بنی اسماعیل پر حرام نہ ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ کھانا زمین پاک اور جس کی تفریق عرب کے مذاق پر محمول کی گئی اور یہی وجہ ہے کہ بھانجی سے شادی کرنا ہائے مذہب میں حرام ہے، اور یہود کے یہاں نہیں

شاہ صاحب نے اس موقع پر اس اصول کی اور بہت سی تفریعات بیان کی ہیں، ہم نے تطویل کے لحاظ سے قلم انداز کر دین۔

اسی بحث میں آگے چل کر لکھتے ہیں،
وَأَعْلَمُ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْعَادَاتِ وَالْعُلُومِ
الْكَامِنَةِ يَتَّفِقُ فِيهَا الْعَرَبُ وَالْعَجَمُ

جاننا چاہیے بہت سے مراسم اور علوم ایسے ہیں جنہیں تمام عرب و عجم اور نام معتدل ممالک کے رہنما لے اور

وَجَمْعُ سَكَاتٍ لَا قَالِيمَ الْمُنْدَلَةِ وَأَهْلُ الْأَمْرِ
 الْقَائِلُونَ لِلْخُلُقِ الْقَائِلُونَ لِلْمَحْرَمِ لِمَتَّحِدٍ
 سَبَابًا لِيَرْقِي بِهِ وَكَالْفَرْقِ بِالْحَسَابِ الْأَنْسَاءِ
 فَلِكُلِّ قَعَادَاتٍ وَالْعُلُومُ أَحَقُّ الْأَشْيَاءِ
 بِالْإِحْتِبَارِ ثُمَّ بَعْدَ هَآءِ عَادَاتٍ وَعَقَائِدُ
 تَخْتَصُّ بِالْمُبْعُوثِ عَلَيْهِ مُتَعَبِّرٌ تِلْكَ لَيْضًا

تمام وہ لوگ جنہیں اخلاق فاضلہ کے قبول کو نیکی سمجھا
 ہے۔ سب متفق ہوئے ہیں مثلاً مردہ کا نام نہ لانا اور اون پر
 رحم نہ کہنا۔ یا مثلاً حسب و نسب پر غور کرنا تو یہ مراسم و
 یہ اصول سب سے زیادہ لحاظ کے قابل ہیں۔ ان کے بعد
 وہ مراسم ہیں جو خاص اسی قوم میں جاری ہیں جن پر وہ
 پیغمبر نبوت پہنچے۔ ان مراسم کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے

(۷) کسی چیز سے روکنے، یا کسی چیز کے حکم دینے کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ اس چیز کے
 فوائد و نقصان بیان کیے جائیں اور یہ بتایا جائے کہ وہ شرمقہ عاویہ بالذات نہیں ہو بلکہ امر و نہی کا
 اصلی سبب اس کا مفید یا مضر ہونا ہی و سراطریقہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ خود وہ شرمقہ بالذات موجب ثواب
 یا عتاب ہے جیسا کہ بعض دعاؤں کی نسبت لوگوں کا خیال ہے کہ اگر اس کے الفاظ، اول بدل جائیں
 تو دعائیں وہ تاثیر نہ رہے گی،

بہلا طریقہ اگرچہ بظاہر حکیمانہ اور صول عقل کے زیادہ موافق ہو لیکن یہ طریقہ عام نہیں ہو سکتا
 اگر امر و نہی کا مدار سپر رکھا جائے تو ایک ایک عامی کو اور مرد و عورت کے دقائق اور باریکیاں سمجھانی پڑیں گی
 اور یہ بالکل ناممکن ہے کہ عبادت کسی کام کے کر نیکی کے لیے عام طبائع پر سجدہ اس بات کا اثر پڑتا ہے کہ خدا اس کام کا
 حکم دیا ہو، اور خدا اس کی تمیل سے خوش ہو، اس قدر اس بات کا اثر نہیں پڑ سکتا کہ وہ چیز فی نفسہ بھی ہو فرض کو اگر
 قرابت ہند کے بجائے اخلاقی کتاب میں جاری کی جائیں جنہیں لکھا ہو کہ چوری، دہشتی، رہزنی، بڑی باتیں ہیں اس لیے
 اس کو چھپا چاہیے۔ تو کیا یہ اخلاقی کتابیں ہر ائمہ کے گھٹانے میں وہ کام و نیکی جو تعزیرات ہند میں

وے رہی ہے؟ اس بنا پر انبیاء افعال کی ترغیب و ترہیب کے لیے زیادہ تر یہی دو سمر ا طریقہ اختیار کرتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ اوامر اور نواہی کے وجہ اور اسباب بتائیں، وہ ان افعال کو بالذات موجب ثواب و عقاب بتاتے ہیں، اور ثواب و عقاب کو صرف خدا کی خوشنودی اور ناراضی پر محمول کرتے ہیں، وہ نماز روزہ زکوٰۃ کے حکم دینے میں عام لوگوں سے یہ نہیں کہتے کہ ان ارکان کے ادا کرنے میں یہ نہ فائدہ ہیں بلکہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے خدا خوش ہوتا ہے اور ان کے نہ ادا کرنے سے وہ ناراض ہوتا ہے اور دراصل عوام کو کسی نیز کی طنر راغب کرنے کا صرف یہی موثر طریقہ ہے۔

۱۔ یہ اصول شاہ ولی اللہ صاحب کی اس تقریر سے ماخوذ ہے جو انھوں نے حجتہ اللہ علیہ کے صفحہ ۵۷ میں لکھی ہے لیکن شاہ صاحب اس اصول کو فلاسفۃ اسلام کی طنر منسوب کرتے ہیں چنانچہ لکھتے ہیں وذهب فلاسفۃ الاسلام الى ان المعدلات الثواب فان كان العمل الصالح النفسانية والاملاق للمتشبهة بذيال الروح فانما ذكوا قبالها واشباحها في الشرائع تفهيمها وتقريبها لهما لا حقيقة اني فعلها انشاہ صاحب کی ذاتی رائے یہ ہے کہ جب کوئی شے شریعت میں امور بہتری سے ہوتی ہو تو بالذات اس پر ثواب و عقاب تب ہو جاتا ہے، لیکن تعجب یہ ہے کہ شاہ صاحب نے آگے چل کر جہاں اس بحث کی ہے کہ جو شریعت تمام شریعتوں کی اسخ ہوتی ہے، اسکے اصول کیا ہوتے ہیں، وہاں اس اصول کو خود شریعت نامہ کے اصول میں شمار کیا ہے، چنانچہ لکھتے ہیں۔

ومنها ان يكلف الناس باسباح البر ولا شر ويلزم ذلك الزام عظيم ولا يلزم له بار و احما كثير تلوح ولا يخبرهم في شئ من التلزم ويجعل علم الشرائع الذي ما خدا احكام التفصيلية حكما ملكيا لا لان اكثر المكلفين لا يعرفون المصلح ولا يستطيعون معرفتها الا اذا اذنوا بطلت بالافعال وجوا احكام تفصيلي كانهما من غير ان يقرروا. اور یہ اس لیے کہ اکثر لوگ مصالح سے واقف نہیں وراستہ کو سمجھ نہیں سکتے جب تک ان سے نہ بتائے جائیں جو محسوسات میں جائیں و جس کو شخص سمجھے اسے ان مقصود الاصل غیر ثلاث الا شباح تناسل لعمري انك لو لم تكن في اجازت و بجا بان انما جازك لعل مقصود الاصل من اهل الخوض ولا خلفوا اختلافا فاحشا ، نہیں ہیں، تو ان کو بڑی سست ہو جائیگی اور میں سخت اختلاف پیدا ہو جائیگا

مذکورہ بالا اصول تمام انبیاء میں مشترک ہوتے لیکن حس نبی کی رسالت عام ہوتی ہے
 اور تمام عالم کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوتا ہے، اسکی ہدایت اور تلقین میں جن زائد خصوصیات
 ہوتی ہیں جو اور انبیاء میں نہیں پائی جاتیں،

اور پر بیان ہو چکا ہے کہ پیغمبر جس قوم میں مبعوث ہوتا ہے، اس کی شریعت میں اس
 قوم کی عادات اور خصوصیات کا خاص طریقہ پر لحاظ ہوتا ہے لیکن جو پیغمبر تمام عالم کے
 لیے مبعوث ہو، اس کے طریقہ تعلیم میں یہ اصول چل نہیں سکتا، کیونکہ نہ وہ تمام دنیا کی قوموں کے
 لیے الگ الگ شریعتیں بنا سکتا ہے نہ تمام قوموں کی عادات اور خصوصیتیں باہم متفق
 ہو سکتی ہیں۔ اس لیے وہ پہلے اپنی قوم کی تعلیم و تلقین شروع کرتا ہے اور ان کو محاسن
 اخلاق کا نمونہ بناتا ہے، یہ قوم اس کے اعضا اور جوارح کا کام دیتی ہے اور اسی کے
 نمونہ پر وہ اپنی تلقین کا دائرہ وسیع کرتا جاتا ہے، اس کی شریعت میں اگرچہ زیادہ تر وہ قوم
 کلیہ اور اصول عام ہوتے ہیں جو تقریباً تمام دنیا کی قوموں میں مشترک ہوتے ہیں تاہم
 خاص اس کی قوم کی عادات اور خصوصیات کا لحاظ زیادہ ہوتا ہے لیکن جو احکام ان
 عادات اور حالات کی بنیاد قائم ہوتے ہیں ان کی پابندی مقصود بالذات نہیں
 ہوتی اور ان پر چسپندان زور دیا جاتا ہے،

اس اصول کو شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ بالہ منہ میں (صفحہ ۱۲۳) میں نہایت
 تفصیل سے لکھا ہے چنانچہ لکھتے ہیں،

لَا جَائِزَ لَنَا أَنْ نَقُولَ مَا نَحْبُو عَلَى مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ يَسْتَأْجِرُ - امام جو تمام قوموں کو ایک مذہب پر لازم کرنا جائز

إِلَى أَصُولٍ أُخْرَى خَيْرٌ لِّكَ أَصُولُ الْمَذْكُورَةِ فِيمَا
سَبَقَ مِنْهَا أَنْ يَدْعُو قَوْمًا إِلَى السُّنَةِ الرَّاشِدَةِ
وَيُزَكِّيَهُمْ وَيُصْلِحُ شَأْنَهُمْ فَمَنْ يَتَّخِذْهُمْ
بِمَنْزِلَةِ جَوَارِحِهِ،

وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا الْإِمَامَ نَفْسَهُ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ
عُجَا هَذِهِ أُمَّةٍ غَيْرِ مُحْضَرَةٍ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ
وَجَبَّ أَنْ يَكُونَ مَادَّةُ شَرِيعَةٍ مَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ
الْمَذْهَبِ الطَّبْعِيِّ لِأَهْلِ الْقَالِمِ الصَّالِحَةِ عَنْهُمْ
وَعَجْمِهِمْ ثُمَّ مَا عِنْدَ قَوْمِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْإِتِّفَاقَاتِ
وَيُرَاعَى فِيهِ حَالُهُمْ أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِهِمْ ثُمَّ يَحْمَلُ
النَّاسَ جَمِيعًا عَلَى اتِّبَاعِ تِلْكَ الشَّرِيعَةِ لِأَنَّهُ
لَا سَبِيلَ إِلَى أَنْ يُفَوِّضَ الْأَمْرَ إِلَى كُلِّ قَوْمٍ
أَوْ إِلَى أُمَّةٍ كُلِّ خَصَرٍ إِذْ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ قَائِدَةٌ
لِلشَّرِيعَةِ أَصْلًا وَلَا إِلَى أَنْ يَنْظُرَ مَا عِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ
وَمِمَّا اسْتَلْزَمَ مِنْهُمْ فَتَعْبَلُ بِكُلِّ شَرِيعَةٍ
فَلَا أَحْسَنَ وَلَا أَيْسَرَ مِنْ أَنْ يُعْتَبَرَنِي الشَّعَائِرُ
وَالْحُدُودُ وَالْإِتِّفَاقَاتِ عَادَةً،

اس کو اور چند اصول کی جو اصول مذکورہ بالا کے علاوہ
ہیں حاجت پڑتی جو ان میں سے ایک بت ہو کہ وہ ایک قسم کو
راہ راست پر بلاتا ہو اس کی اصلاح کرتا ہو، اس کو پاؤں بنا دیتا ہو
پھر اس کو اپنا دست دے بازو قرار دیتا ہے،

یہ ایسے کہ یہ تو ہونین سکتا کہ یہ امام تمام دنیا کی قوموں
کی اصلاح میں جان کھپائے، سلیو سرور ہو کہ اس کی شریعت
کی اصلی بنیاد تودہ ہو جو تمام عربی عجم کا فطری مذہب
اس کے ساتھ خاص اس کی قوم کے عادات اور مسلمات
کے اصول بھی لیے جائیں اور ان کے حالات کا لحاظ
بنسبت اور قوموں کے زیادہ تر کیا جا، پھر تمام لوگوں کو
اس شریعت کی پیروی کی تکلیف دی جائے کیونکہ یہ تو ہر
نہیں سکتا کہ ہر قوم یا ہر مٹیو اسے قوم کو اجازت دیدی
جائے کہ وہ اپنی شریعت آپ بنالین در نہ تشریع بعض
بیفائدہ ہوگی، نہ یہ ہو سکتا کہ ہر قوم کی عادات اور
خصوصیات کا تجسس کیا جا اور ہر ایک کلیہ الگ الگ شریعت
بنائی جا، اس پر اس بہتر اور آسان کوئی اور طریقہ نہیں کہ
شعائر تعزیرات اور انتظام میں خاص اس قوم کی عادات کا

لَوْ مَنَعَ الْمُبْعُوثُ فِيهِمْ مَوَاقِفَ كُلِّ النَّصِيقِ

عَلَى الْخَبِيرِينَ الَّذِينَ يَأْتُونَ بَعْدُ

حفاظ کیا جائے جن میں یہ مام پیدا ہو رہے ہوں گے

نسلوں پر ان حکام کے متعلق چند نکتے گہری نگاہ سے

اس اصول سے یہ بات ظاہر ہوگی کہ شریعت اسلامی میں جو رسی - زنا نقل وغیرہ کی جو سزا میں

مقرر کی گئی ہیں ان میں کہاں تک عرب کی رسم و رواج کا لحاظ رکھا گیا ہے اور یہ کہ ان

سزاؤں کا لینہا اور مخصوصہا یا بند رہنا کہاں تک ضروری ہے،

خرق عادات

بیانات مذکورہ بالا سے اگرچہ ثابت ہو چکا کہ نبوت، خرق عادت پر موقوف نہیں اور

اس لحاظ سے ہم کہ اس مسئلہ کے متعلق کچھ بحث کرنے کی ضرورت نہ تھی، لیکن خرق عادت

تمام مذاہب کا ایک ضروری عنصر ہے اور اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اسلام میں بھی کچھ

نہ کچھ اسکی جھلک موجود ہے اس لیے اس عقدہ کا حل کرنا ضرور ہے قرآن مجید میں

اس قسم کے جو واقعات منقول ہیں فرقہ جدیدہ ان کی عموماً تاویل کرتا ہے اور کہتا ہے

کہ قرآن مجید میں اس قسم کا ایک واقعہ بھی مذکور نہیں، لیکن انصاف یہ ہے کہ قرآن مجید

بلکہ تمام آسمانی کتابوں میں اس قسم کے واقعات کے مذکور ہونے سے انکار نہیں ہو سکتا

بے شبہ اشاعرہ کی افراط، پچوں کی دہم پرستی کے درجہ تک پہنچ گئی ہے، لیکن انکار

محض کرنا بھی کچھ کم ہٹ دہرمی نہیں ہے، ہمارے زمانہ کے لوگوں نے جو تادیلین کی

ہیں ہم اس سے بخوبی واقف ہیں بے شبہ یہ تادیلین نئی تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے

کافی ہیں جو بچا ہے عربی زبان اور اس کے طرز و اسلوب سے نا آشنا ہیں مگر ماہر عربیت کے سامنے یہ قلع کیا کام دے سکتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جدید فرقہ، چونکہ دہم پرست مسلمانوں کا طرف مقابل ہے اس لیے ضرور تھا کہ وہ اعتدال سے سجا دز ہو جائے، ایک طرف جب یہ افراط ہے کہ ہر قسم کے ناممکن اور محال واقعات ہر کس و نا کس سے سرزد ہو سکتے ہیں اور گواہی اہل ذلیلہ کے دائرہ کی وسعت کی کوئی حد نہیں قرار پائی۔ تو اس کے مقابلہ میں یہ تعریف کچھ تعجب انگیز نہیں کہ کوئی واقعہ جو بظاہر خلاف ہو مگر وقوع میں نہیں آ سکتا لیکن ہم کو افراط و تفریط سے الگ ہو کر، خود حقیقت حال پر غور کرنا چاہیے،

خرق عادت کے منکرین، اگر تا مگر استدلال یہ ہے کہ خرق عادت قانون فطرت کے خلاف ہو اور جو چیز قانون فطرت کے خلاف ہے وہ متنع ہو اس دلیل کے دوسرے مقدمہ کی شخص کو انکار نہیں ہو سکتا لیکن پہلے مقدمہ کے ثابت ہونے کا کیا طریقہ ہے، کیا فطرت کے تمام قوانین منضبط ہو چکے ہیں؟ کیا اسپر اٹینان ہو چکا ہے کہ ہم جن امور کو قانون فطرت کہہ رہے ہیں وہ درحقیقت قانون فطرت ہیں؟ علوم جدیدہ کی تحقیقات اور تجربہ نے سیکڑوں ایسے قانون فطرت دریافت کیے جو پہلے مطلق معلوم نہ تھے۔ اور یہ سلسلہ برابر قائم ہے، سیکڑوں ہزار دن برس سے فقراء اور جوگیوں کے متعلق یہ واقعات منقول چلے آئے تھے کہ وہ محض توجہ قلب سے دوسرے شخص کو مدہوش اور متاثر کر سکتے ہیں، موجودہ زمانہ اس بنا پر انکار کر رہا تھا کہ یہ خلاف قانون فطرت ہے کہ ایک مادہ بغیر اس کے کہ

خرق عادت کے
منکرین کا استدلال
اور اس پر بحث

دوسرا وہ اس سے طاقی ہو کسی قسم کا اثر قبول کر سکے، لیکن جب سمیریم کے تجربوں نے قوت
نفسانی کا اثر ثابت کیا تو تمام پچھلے واقعات تسلیم کرنے پڑے۔ آج ایک سمیریم کا مشاق
علی رؤس الاشہاد، دوسرے انخاص کو محض قوت نظریا قوت نفس سے بیہوش کر سکتا ہے،
اس سے جو بات چاہے کہہ سکتا ہے۔ جو کام چاہے کر سکتا ہے،

قدیم عربی کتابوں میں مذکور ہے کہ مصر میں ایک بھلی ہوتی ہے جس کے چھوٹے
سے جسم پر عرشہ طاری ہونا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر آدمی اس کو ہاتھ سے پھینک
دے تو عرشہ کی شدت سے بیہوش ہو کر گر جائے، یہ واقعہ ایک مدت تک حلفان عقل
قرار دیا گیا لیکن موجودہ تحقیقات نے اس بھلی کا وجود ثابت کیا اور معلوم ہوا کہ اس میں
الکٹریٹی ہوتی ہے،

خود یورپ کے محققین اس بات کو تسلیم کرتے جاتے ہیں کہ جب قدر تحقیقات بڑھتی
جاتی ہے ناممکن چیزیں ممکن ثابت ہوتی جاتی ہیں۔

فرانس کا مشہور فاضل کیل فلامریان جو فزیکل سائنس کا استاد مانا جاتا ہوا اپنی کتاب
اسپریمو لیزم میں لکھتا ہے ”انسان کی فطری عادت ہے کہ جو چیز بظاہر مشکوک ہوتی ہے
یا جس کو وہ نہیں جانتا اور سمجھ نہیں سکتا اس کے وجود سے انکار کرتا ہے ہیرڈ ڈوٹس
یا ٹین کی تحریروں میں اگر ہم پڑھتے کہ ایک عورت کی ران میں چھاتی تھی اور اس سے
وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی تو ہم کو بے اختیار ہنسی آتی اور ہم استہزا کرتے لیکن

اسے یونان کا مشہور مورخ ہے،

خرق عادت کے
متعلق یورپ کے
علماء کی رائے

پیرس کی علمی کانفرنس منعقدہ ۲۵- جون ۱۹۲۷ء میں یہ واقعہ برائے العین مشاہدہ کیا گیا۔

وہ اسی طرح اگر کوئی ہم سے یہ کہتا کہ ایک شخص مر گیا اور جب اسکی تشریح کی گئی تو اسکے پیٹ میں ایک بچہ پایا گیا جو اس شخص کا توأم تھا اور اس کے جسم میں پرورش پاتا رہا تھا تو ہم اس واقعہ کو محض خرافات سمجھتے، لیکن چند روز ہوئے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بچہ چھپن برس تک بدن ہی میں پرورش پاتا رہا اور پھر ظاہر ہوا ہر دوس کے ایک مترجم نے لکھا ہے کہ لوگوں کا یہ بیان کہ سکندر کی بیوی روکسان نے ایک ایسا بچہ دیا تھا جس کے سر نہ تھا، خلاف عقل سمجھا جاتا تھا، لیکن آج تمام طبی ڈکٹریوں میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ بہت سے بچے بغیر سر کے پیدا ہوتے ہیں۔

وہ اس قسم کے واقعات ہم سے کہتے ہیں کہ ہم کو احتیاط سے کام لینا چاہیے کیونکہ جو لوگ بغیر بصیرت کے انکار کر دیا کرتے ہیں وہ جاہل اور کودن ہیں۔

چونکہ ہمارے ملک میں عام خیال پھیلا ہوا ہے کہ یورپ عام طور پر خرق عادات کو منکر ہے اور اسی بنا پر جدید تعلیم کا ایک ایک بچہ ہر قسم کے ایسے واقعات پر جو محسوسات عام کے خلاف ہو، استنزا اور انکار کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ خرق عادات کے متعلق یورپ کے مشہور اور مستند حکما و فضلا کے اقوال اور آراء اس موقع پر نقل کریں،

دنیا میں خرق عادات سے ہمیشہ اس فرقہ کو انکار رہا ہے جو طبعی اور مادّہ پرست
 ہونا ہے یعنی وہ لوگ جن کی تحقیقات، اجسام اور خواص اجسام پر محدود ہوتی ہیں اور پکائی
 مثال ہے ایک مدت تک یہی حالت رہی، پھر ایک فرقہ پیدا ہوا جس نے روح اور روح کے
 اثر و ن کی تحقیقات پر توجہ کی، ان لوگوں نے بہت سے تجربات کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ روح
 جسم سے جدا گانہ ایک چیز ہے اور اسکے قوی اور ادراکات بالکل الگ ہیں، روح سیکڑوں
 فوس سے بغیر حواس کی دساطت کے ایک چیز کو دیکھ سکتی اور سن سکتی ہے، روح واقعات
 آئندہ کا ادراک کر سکتی ہے، روح کو سون تک اپنا اثر پہنچا سکتی ہے غرض روح کے ذریعہ
 سے بہت سے ایسے افعال سرزد ہو سکتے ہیں جن کو نرق عادت کہا جاتا ہے،
 اس فرقہ نے اپنے دعویٰ کو اس بلند آہنگی سے ظاہر کیا کہ لوگوں کو اسکی تحقیقات
 کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ ۱۹۰۶ء میں بقام لندن ایک بہت بڑی مجلس ان امور کی تحقیقات
 کے لیے منعقد ہوئی اس مجلس کے ارکان یہ تھے،

سرجان لیک ممبر پارلیمنٹ۔ صدر انجمن

پروفیسر ہکسلی جو طبعیات کا سب سے بڑا عالم تھا۔ وکیل

لوئیس۔ فزیکل سائنس کا بہت بڑا عالم۔

الفرد ویلز۔ جو دارون کا معاصر اور مسئلہ ارتقا میں برابر کا شریک تھا۔ ممبر

مارگن مجلس علوم ریاضیہ کا صدر انجمن

جان کوکس،

ان کے سوا اور بہت سے فعلاً شریک مجلس تھے، اٹھارہ مہینے تک یہ جلس برابر تحقیقات کرتی رہی، اخیر میں مجلس نے جو رپورٹ مرتب کی اُس کے بعض فقرے یہ ہیں۔

”مجلس نے اپنی رائے کا مدار صرف ان تجربوں پر رکھا جو مجلس نے برامی عین مشاہدہ کیے اور جن میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا تھا، مجلس میں چار شس ایسے ممبر تھے جو شروع میں اس قسم کے واقعات کے سخت منکر تھے، اور سمجھتے تھے کہ یا تو ان واقعات میں فریب اور شعبدہ بازی سے کام لیا جاتا ہے یا خود انسان کے عصبی نظام کا اثر ہے لیکن نہایت دقیق اور مکرر تجربوں کے بعد انکو یہ اقرار کرنا پڑا کہ یہ خرق عادات حقیقی اور واقعی ہیں“

اس کے بعد انگلستان اور امریکا میں اس کی تحقیقات کے لیے ایک مجلس قائم ہوئی جس کے صدر انجمن ہیزروب اور ہوڈسن تھے، یہ جلس قریباً بارہ برس تک تحقیقات میں مصروف رہی اور بالآخر ۱۹۹۹ء میں اس نے اپنی تحقیقات ختم کی اور ان واقعات کی صحت کا اعتراف کیا، ہیزروب نے جو رائے لکھی اس کے بعض فقرے یہ ہیں،

”مجھ کو امید ہے کہ میں برسوں کے بعد تمام دنیا کے سامنے دلائل قطعہ سے یہ ثابت کر دوں گا کہ اس عالم فانی کے بعد ایک اور عالم ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ خرق عادات دیکھے جن کی نسبت کسی طرح شعبدہ اور فریب کا احتمال نہیں ہو سکتا“

ہوڈسن کی رپورٹ کے بعض جملے یہ ہیں

دنیا کو بہت جلد عظیم الشان جدید اطلاعات، حاصل ہونے والی ہیں، مجھ کو امید ہے کہ

دو ہی ایک برس میں۔ میں دنیا کے لیے انسانی زندگی کے قوانین فطرت کی نئی تفسیر پیش کر رہا تھا۔ اگر پروفیسر ہینز روبرٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اُسے مردوں کی روحوں سے باتیں کرنے تو اس نے بالکل سچ دعویٰ کیا ہے۔“

ایک اخبار کے نامہ نگار نے جوڈسن سے اس مسئلہ کے متعلق گفتگو کی تو اُس نے یہ الفاظ کہے ”میں نے اور پروفیسر ہینز روبرٹ نے ایک ساتھ تحقیقات شروع کی ہم دونوں دہرے تھے، اور کسی شے پر یقین نہیں رکھتے تھے، تحقیقات سے ہماری غرض یہ تھی کہ مدعیان روحانیت جو شبہہ بازبان کرتے ہیں۔ اُن کی پر وہ درمی کر دی جائے۔ لیکن آج تک اس بات کا قائل ہوں کہ مردوں سے بات چیت ہو سکتی ہے اور اُس کے متعلق ایسے دلائل ظاہر ہو چکے کہ اب مطلق شبہہ کی گنجائش نہیں رہی۔“

پروفیسر کوکس۔ جو اپریل سائٹفک سوسائٹی کا صدر راجن ہے اُس نے مجمع عام میں کہا کہ ”میں صرف یہی نہیں کہتا کہ یہ ممکن ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ بالکل حقیقت واقعی ہے۔“ پروفیسر کوکس نے خاص اسپرچوئیزم پر ایک کتاب لکھی جو نہایت کثرت سے بار بار چھپ چکی ہے اس میں وہ لکھتا ہے کہ ”چونکہ مجھ کو ان واقعات کا قطعی یقین ہو چکا ہے، اس لیے یہ اخلاقی نامردی ہے کہ میں اُن کے ظاہر کرنے میں اس بنا پر ہچکچاؤں کہ نکتہ چین میری مہنتی اُڑائیں گے۔“

مادین میں بہت بڑا فاضل ڈاکٹر جارج مسکٹون ہے، وہ روح وغیرہ کا نہایت مخدع تھا اور ان امور پر سخت حملے کیا کرتا تھا، اس نے صرف اس غرض سے کہ

درعیانِ روح کی شعبہ بازیوں کا پتہ لگائے، اس طرف توجہ کی اور پندرہ برس تک اس
ہنگ و دو دین رہا، لیکن بالآخر اُس نے یہ الفاظ کہے،

”میں نے خاص اپنے گھر میں جہان میرے احباب کے سوا، اور کوئی موجود نہ تھا
بغیر کسی درمیانی شخص کے قطعی طور پر اس کا تجربہ کیا جن لوگوں سے بات چیت ہوئی وہ
مرے ہوئے ہمارے عزیز و اقارب تھے“

بارکس نے جو مشہور جیا لو جٹ فاضل ہے ایک علمی پرچہ میں لکھا کہ ”میں نے تمام
وہ کتابیں جو روح کی رد میں لکھی گئی تھیں پڑھیں اور ان تمام لوگوں سے مناظرے کیے
لیکن میں نے یہ مشاہدات خود اپنی آنکھوں سے دیکھے اور دس برس تک تجربہ کرتا رہا
یہاں تک کہ اب میں ان مشاہدات پر بہ علم و درایت گفتگو کر سکتا ہوں“

مارگن جو علوم ریاضیہ کا پریذیڈنٹ ہے، اُس نے یہ شہادت دی کہ ”میں نے خود
اپنی آنکھوں سے جو دیکھا اور اپنے کانوں سے جو سنا اُس نے مجھ کو ایسا مطمئن کر دیا ہے
کہ شک کا احتمال بھی نہیں رہا“

سب سے بڑی شہادت اس باب میں رسل ویلز کی ہے، یہ مشہور فاضل
ڈارڈن کا شریک اور ہمپلہ خیال کیا جاتا ہے، ڈارڈن کی ایجاد میں یہ برابر کا شریک تھا
اس نے خاص اس بحث پر ایک کتاب لکھی جس کا نام عجائباتِ روح ہو اس میں وہ لکھتا ہے
کہ ”میں محض دہریہ تھا اور اپنے مذہب پر بالکل قانع تھا، بلکہ ذرہ بھر بھی خیال نہ تھا کہ میں
روح کا معترف ہو سکوں گا، یا اس بات کا قائل ہو سکوں گا کہ اس عالم میں مادہ کے

سوا اور بھی کوئی چیز کوئی اثر پیدا کر سکتی ہے۔“

”لیکن موس جبریت خیر مشاہدات نے مجھ کو مجبور کر دیا کہ میں ان چیزوں کو حقیقی اور واقعی تسلیم کروں اگرچہ ابھی تک میں یہ تسلیم نہیں کرتا تھا کہ یہ آئنا و روح سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن ان مشاہدات نے رفتہ رفتہ میری عقل پر اثر کرنا شروع کیا نہ بطریق استدلال محبت بلکہ عیناً ہمارے پے درپے تواتر کا اثر تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ روح کے اقرار کے بغیر کوئی مغرور تھا۔“

پروفیسر ایسٹ جوامریکہ کی سائنٹفک سوسائٹی کا صدر انجمن ہے ان کو ایک سیکرٹری میں لکھا کہ ”چند روز پہلے مجھ کو اس خیال سے بھی تکلیف ہوئی تھی کہ مجھ کو ایک ایسا واقعہ گھٹا پڑے گا لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ اپنے اعتقاد کو اگر بد دیا نستی سے چھپاتا ہوں تو میں اپنی عقلی ترقی کو گھٹاتا ہوں، یہ تمام سچے مشاہدات دیکھ کر اب میں چپ نہیں رہ سکتا ورنہ میں اخلاقی بُزدلی کا مرتکب ہونگا۔“

جرمنی کا مشہور ہیئت دان زولنبر بھی اسکی تحقیقات پر متوجہ ہوا، اس کے ساتھ اور چند مشہور فضلاء شریک ہوئے جنہیں سے بعض کے یہ نام ہیں:

ویبر

فیشنر فزیکل سائنس کا استاد اور یونیورسٹی کا پروفیسر

ونڈٹ۔ نہایت مشہور فاضل اور یونیورسٹی کا پروفیسر

بالآخر بہت سی تحقیقات کے بعد ان تمام فاضلوں نے روح کے عجیب و غریب کرشموں کا اعتراف کیا زولنبر بہت بُرا عالم تھا، اس کے اعتراف پر لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید اُس نے

دھوکا کھایا چنانچہ چند مشہور پروفیسروں نے یہ خیال اخبار کے ذریعہ سے ظاہر کیا۔ اس پر زولز نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام ادراکِ علیہ ہے، اس میں اسے نہایت زور شور سے اپنے مشاہدات کا حوالہ دیا، اور ان کی صحت پر دلائل قائم کیے۔

۱۹۱۱ء میں جو علمی کانفرنس منعقد ہوئی اسکے ایک جلسہ میں پروفیسر رودج نے جو بہت بڑا ریاضی دان ہے ایک لکچر دیا اور روح کے متعلق تقریر کرتے وقت کہا کہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ مادی اور روحانی عالم میں اب تک جو حد فاصل تھی وہ ٹوٹ جائے جس طرح اور بہت سی حدیں ٹوٹ گئیں۔ اس طریقہ سے ثابت ہو جائے گا کہ ممکنات کی کچھ انتہائیں، اور یہ کہ جس قدر ہم جانتے ہیں وہ بمقابلہ ان چیزوں کے جو ہم کو معلوم نہیں ہیں کچھ ہی نسبت نہیں رکھتیں۔

۲۲۔ جون ۱۹۱۱ء کو جو کانفرنس منعقد ہوئی اس میں پروفیسر روتاش نے اپنی پیسج میں کہا کہ ”خرقِ عادات جو اس وقت ہم نے مشاہدہ کیے اور جن کے ذکر سے ان لوگوں کو طیش آجاتا ہے جو اپنے آپ کو عالمِ خیال کرتے ہیں اور جزئی مباحث علیہ پر گفتگو کیا کرتے ہیں، انہی متواتر مشاہدات کے سلسلہ میں داخل ہیں جو ایک مدت کے بعد تجربہ میں آسے ہیں اور جن کی نسبت شک کرنا اب غیر ممکن ہو گیا ہے۔“

۱۹۱۳ء میں بمقام میلان ایک بہت بڑی کمیٹی منعقد ہوئی جس کے ممبر حنفیل تھے الگزٹڈرگزاکوف۔

جیوفانی۔ میلان کے رصد خانہ کا سکریٹری۔

کابل دوپزل جرمینی کا مشہور ڈاکٹر۔
 جیوزب جیروزا۔ فزیکل سائنس کا پروفیسر
 پروفیسر شامل ریشیہ۔ فرانس کے مٹی کالج کا پروفیسر
 نمبر زد

ان علمائے ۱۰۰ اجلاس میں ان امور کی تحقیقات کی اور بالآخر اپنی رپورٹ میں
 لکھا کہ جو خوارق عادات ہم نے مشاہدہ کیے ان میں کسی قسم کی شعبہ بازی یا چالاکی نہیں
 تھی اور یہ مشاہدات یہ درجہ رکھتے ہیں کہ مسائل علمیہ میں داخل کیے جائیں
 اس قسم کی سیکڑوں شہادتیں ہیں جن کو نقل کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب طیار ہوگی،
 ایسے ہم دائرۃ المعارف کے فقرہ ذیل پر گفتگو کرتے ہیں،

وَكَيْفَ يُؤْمِنُ مِنْ أَهْلِ مَرْثِيَا وَأُورْبَا الْمُتَدَانِينَ
 بِالْعُلُومِ وَالْفَلَسَفَةِ وَالْحِكْمَةِ وَالسِّيَاسَةِ
 يُعْتَقِدُونَ وَجُودَ قُوَّةٍ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا الْعِلْمُ
 أَلْعُلْمُ بِذَلِكَ الْأَحْوَالِ أَفَإِنْ مَّا زُودَ مِنْ
 الظَّوَاهِرِ لَا يَنْسَبُ إِلَى الْخِدَاعِ وَالشُّعُورِ قُوَّةٍ
 قَالُوا إِنْ لَمْ تَكُنْ حَقِيقَةً فَتَعْنِي حَيِّدٌ يَرْتَدُّ
 بِالْبَحْثِ قَالَتْ مَثَلٌ

امریکہ اور یورپ کے بہت سے علماء جو علوم فلسفہ حکمت
 اور سیاست میں ممتاز ہیں اس بات کے معتقد ہیں کہ
 ایک ایسی قوت موجود ہے جسکو علم نے اب تک دریافت
 نہیں کیا تھا وہ قوت ان اعمال کو انجام دیتی ہے جن
 کو ان کا عقائد ہے کہ جو تجربے ان لوگوں نے کیے وہ
 فریب یا شعبہ نہیں قرار دیے جاسکتے، اور اگر وہ حقیقی
 نہیں ہیں تو کم از کم اپنے غرور اور تاقل کرنا ضروری ہے

جو خوارق عادات ان تجربات اور مشاہدات سے ثابت ہوئے اگرچہ وہ ہزار دہنتے

تجادزہین لیکن ان کی بنا پر جو کلیات قائم ہوتے ہیں ان کو کامل فلا مریان نے حسیل شمار کیا ہے۔

(۱) روح جسم سے جدا گانہ ایک وجود مستقل رکھتی ہے۔

(۲) روح میں اس قسم کی خاصیتیں ہیں جو اب تک علوم موجودہ کی رو سے

غیر معلوم تھیں،

(۳) روح حواس کی وساطت کے بغیر متاثر ہو سکتی ہے یا دوسری چیز پر اپنا

اثر ڈال سکتی ہے،

(۴) روح آئندہ واقعات سے واقف ہو سکتی ہے،

ان شہادتوں کو ہم روح کے ثبوت میں پیش نہیں کرتے بلکہ ہم صرف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں

کہ انسان میں ایک قوت ہے جسکو خواہ روح کو خواہ ترکیب جسم کا خامہ مانو، اس سے

ایسے عجیب و غریب افعال سرزد ہوتے ہیں جنکو علوم جدیدہ کے اساتذہ بھی خرق عادت

سے تعبیر کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ وہ جسم اور مادہ کے دسترس سے باہر

ہیں اس بنا پر خوارق عادات سے کسی عاقل کو انکار نہیں ہو سکتا، البتہ فرق یہ ہے کہ وہ ہم

پرست اور خوش اعتقاد لوگ ان چیزوں کی نسبت یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ بلا کسی سبب

اور واسطہ کے براہ راست خود خدا کی قدرت سے سرزد ہوتے ہیں، اور خواص کا

یہ اعتقاد ہے کہ عالم اسباب میں ہر چیز وابستہ علت ہے اسلئے ان خرق عادات کا

بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے،

اسلام میں جو مکمل اور عرفاً گذرے ہیں مثلاً امام غزالی۔ ابن رشد شاہ ولی اللہ صاحب وغیرہ سب نے ان خرق عادات کو اسباب کا معلول مانا ہے اور ان اسباب کی تشریح کی ہے جن سے یہ خرق عادات سرزد ہوتے ہیں۔ امام غزالی نے تمام معجزات کی تین تین قرازدی ہیں حسی۔ خیالی۔ عقلی۔ پہلی قسم تو اشاعرہ کے استمال کے لیے قائم کی ہے۔ باقی دو میں جو اپنے مذاق کے موافق بیان کی ہیں وہ بالکل آج کل کی تحقیقات کے موافق ہیں، چنانچہ ہم نے امام غزالی کی سوانح عمری میں جو چھپ کر شائع ہو چکی ہو امام صاحب کی اصلی عبارت نقل کی ہے،

بوعلی سینا کو بھی ایک مدت تک خرق عادات سے انکار تھا، لیکن جو صوفیہ اُس کے زمانہ میں موجود تھے، ان کے خوارق عادات اس کثرت سے خود اُس کے مشاہدہ میں آئے کہ بالآخر اس کو اقرار کے ساتھ اُن کے اسباب و علل پر غور کرنا پڑا، اشارات میں خود اُس کے الفاظ سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے، وہ خرق عادات کے بیان میں لکھتا ہے،

وَكَلَّهَا تَجَادِبَ لَمَّا ثَبَتَتْ طَلَبًا سُبَابُهَا
 اَنَّمَا اِنِّي لَوَاقِعُ صُغْرٍ مِّثْلَانِ هَذَا الْبَابِ فَيَا
 شَاهِدًا نَاوُفِيَا مَكِي عَمَّنْ مَعَدَا نَا لَطَالُ الْكَلَامِ

لیکن یہ تجربے ہیں درجہ ثابت ہوئے مکلا باب کی جستجو
 اور اگر میں اس قسم کے جزئیات کا شمار کروں جو میں نے خود دیکھے
 یا ان لوگوں نے دیکھے جنکو میں ثقہ سمجھتا ہوں تو بہت طویل ہو جائیگا

بوعلی سینا نے مختلف خرق عادات کے مختلف اسباب بیان کیے ہیں، انہیں سے اس نے سب سے بڑا سبب، قوت نفسانی کا اثر قرار دیا ہے۔ اس کی تفصیل اس کے بیان کے موافق حسب ذیل ہے،

خرق عادت کی
 نسبت بوعلی سینا
 کی رائے

”یہ امر جاہزہ ثابت ہے کہ تخیل اور توہم کا اثر جسم پر پڑتا ہے، مثلاً خوشی سے چہرہ کا رنگ بدل جاتا ہے۔ بعض دفعہ شخص وہم سے آدمی بیاہ ہو جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے انسان کو کسی کی طرف سے دل میں ناگوار خیالات آتے ہیں، ان خیالات سے غصہ پیدا ہوتا ہے غصہ سے حرارت پیدا ہونی شروع ہوتی ہے، بیان یہ کہ پسینہ آ جاتا ہے، اس سے اس قدر ثابت ہوا کہ مادہ میں کا یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ مادہ پر صرف مادہ ہی اثر ڈال سکتا ہے۔ خیال۔ وہم۔ غیظ۔ غضب۔ مادہ نہیں بلکہ ایک کیفیت ہے باوجود اس کے انکا اثر جسم پر پڑتا ہے۔

جس طرح ان کیفیات سے، انسان خود متاثر ہوتا ہے، بعض انسانوں میں یہ قوت اس قدر قوی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پر اثر ڈال سکتے ہیں، یہ قوت انسانوں میں علی قدر مراتب قوی اور ضعیف ہوتی ہے اور بعض انسانوں میں اس قدر قوی ہوتی ہے کہ اس سے نہایت عجیب و غریب افعال سرزد ہوتے ہیں۔

”یہ قوت جس شخص میں فطری اور جبلی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وہ فطرۃ مقدسہ اور پاکیزہ ہو جاتا ہے اور اس قوت کو اغراض حسنہ میں استعمال کرتا ہے، وہ نبی یا ولی ہوتا ہے اور اگر اس قوت کے ساتھ فطرۃ بدطینت اور شریر ہوتا ہے اور اس قوت کو بُرے کاموں میں صرف کرتا ہے تو وہ جادوگر اور شعبہ گر ہوتا ہے۔“

امام غزالی، نے معارج القدس میں جہان انبیاء کے مختصات لکھے ہیں، لکھتے ہیں وَلَا يُنْكَرَنَّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْقَوَى النَّفْسَانِيَّةِ | اور کچھ بعید نہیں کہ بعض لوگوں کے قوائے نفسانی

ایسے ہوں جنکی قوت اور تاثیر ہائے نفوس ہی زیادہ
 ہو یہاں تک انکا اثر اپنے ہی جسم پر محدود نہ ہو بلکہ
 جس طرح اپنے اجسام پر وہ اثر ڈال سکتے ہیں وہ عالم
 پر بھی ایسا ہی اثر ڈال سکیں،

مَا هُوَ اَوْ قُوَّةٌ فَعَلُوا وَتَاثِرًا مِّنْ اَنْفُسِنَا
 بَشَرٍ مَّحْسٰى اَوْ يَنْقُصُ فَعَلَهَا فِي الْمَادَّةِ الَّتِي مَتَّ
 سَهَا وَهُوَ بَدَا تَحَا بِلْ اِذَا شَاعَرَتْ اَحَدًا نَّت
 فِي مَا دَوَّ الْعَالَمَ مَا يَتَصَوَّرُ لِي لَفْسِهَا

بر علی سینا نے قوت نفسانی کے متعلق جو خیال ظاہر کیا ہے جدید تحقیقات کے
 بالکل مطابق ہے، اسپرٹچولیزم والے توصات اعتراف کرتے ہیں کہ روح ایک مستقل
 جداگانہ چیز ہے اور یہ خوارق عادات اسی کے آثار ہیں، جو لوگ روح کے قائل نہیں ہیں
 انکو بھی مشاہدات اور تجربوں کے بعد یہ تسلیم کرنا پڑا کہ انسان میں کوئی ایسی قوت ہے جس سے
 وہ خوارق عادات سرزد ہوتے ہیں جو جسم اور مادہ سے سرزد نہیں ہو سکتے، چنانچہ
 اس کے متعلق، یورپ کے بڑے بڑے علمائے علوم جدیدہ کی شہادتیں اور پر
 گزر چکیں،

غرض، خرق عادات ایسی چیز ہیں کہ محض اس کی بنا پر کسی مذہب کو غلط کہہ دیا جائے،
 البتہ چونکہ خرق عادات کوئی معمولی چیز نہیں، اسلئے یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جب تک
 اسکے ثبوت کی قطعی شہادت موجود نہ ہو، ہم اس پر اعتبار نہ کریں قرآن مجید چونکہ قطعی
 الثبوت ہے اس لیے امین جہان خرق عادات کا ذکر ہوگا، واجب التسلیم ہوگا لیکن
 پہلے یہ امر نہایت غور اور دقت نظر سے طے کرنا پڑے گا کہ فی الواقع قرآن مجید کے
 الفاظ، اسکے ثبوت میں قطعی الدلالت ہیں یا نہیں؟

مفسرین میں جو متفق گذرے ہیں مثلاً قتال۔ ابو بکر اصمغانی۔ ابو بکر اصمغانی وغیرہ۔
ان کی تحقیقات کے مطابق قرآن مجید میں بہت کم خرق عادات مذکور ہیں، اور جو دہائی
مذکور ہیں ان کی صحت سے کس کو انکار ہو سکتا ہے؟

اخیر میں یہ بتا دینا بھی ضرور ہے کہ اشاعرہ اور آج کل کے عام مسلمانوں نے خرق
عادات کے مفہوم کو جو درست دی ہے، اس کے رد سے ہر قسم کے محالات اور حقیقی ناممکنات
بھی، خرق عادات کے دائرہ میں آجاتے ہیں، اور عا شاہم اُن کے امکان کا دعویٰ
نہیں کرتے۔ مدت کے ڈوبے ہوئے آدمیوں کو، دریا میں ایک کنکری پھینک کر
زندہ کر دینا خرق عادات نہیں بلکہ محال ہے۔ اور خرق عادات کے جواز سے ہمارا یہ
مقصد نہیں کہ اس قسم کی دور انداز کارروائیوں کو صحیح تسلیم کیا جائے،

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت

بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ،

نبوت کی حقیقت معلوم ہونے کے بعد آنحضرتؐ کا نبی ہونا ایک بدیہی مسئلہ رہ جاتا ہے۔
نبی کی حقیقت جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا اجزائے ذیل سے مرکب ہے خود کمال ہو،
دشمنوں کو کمال کر سکتا ہو، اُسکے علوم اور معارف، اکتسابی نہ ہوں، بلکہ منجانب
اللہ ہوں۔ یہ تمام باتیں جس کمال کے ساتھ آپؐ کی ذات مبارک میں موجود تھیں کیا
ابتداءً آفرینش سے آج تک اسکی کوئی نظیر مل سکتی ہے؟

غور کرو وہ شخص جسے کسی قسم کی ظاہری تعلیم نہ پائی ہو۔ جسے آنکھ کھول کر اپنے گرد و پیش۔ بت پرستی کے سوا اور کچھ نہ دیکھا ہو۔ جس کے قانون میں ناقوس کے سوا اور کوئی آواز نہ آئی ہو۔ جسے الکیات۔ اخلاق۔ اصول معاشرت، قانون تمدن کے متعلق ایک حرفت بھی کسی سے نہ سنا ہو۔ دفعۃً منظر عام پر آئے اور ایک طرف تو فلسفہ اخلاق تزکیہ روح۔ الکیات۔ مواد۔ قانون معاشرت مہول تمدن۔ کے وہ وقائع اور نکات بتائے جو کسی حکیم۔ کسی فلسفی۔ کسی مقین۔ کسی پیغمبر نے کبھی نہیں بتائے تھے دوسری طرف تمام قوم کی قوم میں جو اسوقت۔ جمالت و وحشت۔ جو ر و ظلم۔ شوق و فجور۔ سخا کی دغوریزی میں ڈوبی ہوئی تھی پاکیزہ اخلاق اور سچائی کی وہ روح بھونکے کہ دفعۃً ان کی کایا پلٹ ہو جائے بجز محمد رسول اللہ کے اور کون ہو سکتا ہے؟ غور کرو آنحضرتؐ کی بعثت کے وقت تمام دنیا کی کیا حالت تھی؟ ہندو اور مصری سیکڑوں خدایا اوتار مانتے تھے، عیسائی تثلیث کے قائل تھے، صائبین، ستارہ پرست تھے، مجوسی یزدان اور اہرمین دو خدا تسلیم کرتے تھے یہودی توحید کے قائل تھے مگر جس قسم کا خدا مانتے تھے وہ انسان سے کچھ ہی بڑھ کر بلکہ بہت سی باتوں میں برابر یا گھٹ کر تھا، اہل عرب یا تو خدا کے سب سے قائل ہی نہ تھے یا نہ تو تھے تو اس قسم کا خدا مانتے تھے جس کے نہایت کثرت سے لڑکیاں (یعنی ملائکہ) تھیں بہت سے فرے ہر دن کا الگ الگ خدا مانتے تھے۔

یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو خیال اُس کے دل میں آتا ہے وہ اُنہی واقعات

روایات اور خیالات سے ماخوذ ہوتا ہے جو اس کے گرد و پیش پھیلے ہوتے ہیں مبنی سے وہ اول بدل کر ایک دوسری صورت بنا لیتا ہے۔ اب غور کر دکھ اگر اس فطرت کے برعکس آنحضرتؐ کے دل میں خدا کا خیال آتا تو اسی قسم کا خدا ہوتا جو اس زمانہ کے لوگوں کا تھا، لیکن آپؐ نے جس خدا کی تلقین کی وہ ایسا خدا تھا جو واحد محض ہے، جس کی ذات اور صفات میں کسی شخص کو کسی قسم کا اشتراک نہیں، جو نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں، نہ زمان میں نہ مکان میں اور پھر ہر جگہ ہے جو ایک ایک ذرہ کو جانتا ہے۔ چوٹی کے پاؤں کی آہٹ کو سن لیتا ہے، ہمارے دل کے کچھے ہوئے بھید دن کو جانتا ہے۔ ایسا منترہ ایسا کامل۔ ایسا بالا تر خدا انسان خود اپنے خیال سے نہیں پیدا کر سکتا تھا، بلکہ وہی خدا یہ خیال پیدا کر سکتا تھا جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہے،

عیسائیوں کا یہ دعویٰ
کہ آنحضرتؐ تو نبی
اور انجیل کی تعلیم
پائی تھی

عیسائیوں نے اس بات کے ثابت کرنے کے لیے بہت کوشش کی ہو کر آنحضرتؐ پڑھے لکھے تھے، تو رات و انجیل سے واقف تھے، اور جبرجیس نام ایک عیسائی سے تعلیم حاصل کی تھی اگر یہ صحیح ہے تو خدا کی نسبت آنحضرتؐ کو یہ خیال پیدا ہونا اور بھی زیادہ بعید بلکہ محال تھا کیونکہ اس زمانہ کی تو رات و انجیل اور عیسائی معلم اسی خدا کی تلقین کر سکتے تھے جو خود انکا خدا تھا، فرانس کا مشہور فاضل کانٹ ہنری دی کاسٹری اپنی کتاب سلام میں لکھتا ہے: ”وہ ان روایات کا پتہ لگانا جسے یہ ثابت ہو کہ محمدؐ معلم نے عیسائیوں، یہود و یونانیوں کے کتاب فریج زبان میں تھی میرے ایک عالم نے عربی زبان میں اسکا ترجمہ کیا اور ۱۸۹۹ء میں چھاپ کر شائع کیا،

دو تارہ پرستون کے عقائد بالمشافہہ حاصل کیے تھے، فائدہ سے خالی نہیں کیونکہ اس سے ان مقامات کی تشریح ہوتی ہے جہاں قرآن اور تورات کی آیتیں ہم مضمون ہیں لیکن پھر بھی یہ دوم درجہ کی بحث ہے کیونکہ گویہ فرض کر لیا جائے کہ قرآن آسمانی کتابوں سے ماخوذ ہے لیکن یہ مشکل حل نہیں ہوتی کہ محمدؐ میں یہ مذہبی روح کیوں کر پیدا ہوئی اور وہ خدا کا ایسا مضبوط اعتقاد کیونکر پیدا ہوا، جو ان کے جسم و روح پر بالکل چھا گیا۔

یہی مصنف آگے چلکر لکھتا ہے ”یہ محال ہے کہ یہ اعتقاد تورات اور انجیل کے مطالعہ سے پیدا ہوا ہو، اگر محمدؐ نے ان کتابوں کو پڑھا ہو تا تو ان کو اٹھا کر پھینک دیا ہوتا کیونکہ وہ ان کی شطرت اور وجدان اور مذاق کے مخالف تھیں۔ اس قسم کے اعتقاد کا محمدؐ کی زبان سے ادا ہونا ان کی زندگی کا سب سے بڑا منظر ہے اور وہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رسول صادق اور پیغمبر مامون تھے۔“

اب ہم تفصیل کے ساتھ دکھاتے ہیں کہ عقائد عبادات - اخلاق - معاشرت کے متعلق، آنحضرتؐ نے جو اصول اور مسائل، وحی کے ذریعہ سے تلقین فرمائے وہ اس قدر کامل اور اعلیٰ درجہ کے ہیں کہ کسی حکیم اور متقن کے خیال میں نہیں آسکتے اور پیغمبر وحی آئی۔ کسی کے خیال میں آ ہی نہیں سکتے تھے،

عقائد

سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی فکر اور جہاد سے عقائد قائم کرنے چاہئیں یا دوسروں کی

عقائد میں بڑے سے بڑے صحابی کی تقلید نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنی سمجھ اور عقل سے کام لیتا تھا
 اسی کا اثر ہے کہ گزشتہ ائمہ بعد میں جب اسلام کو تنزل ہوا تو تقلید کا رواج شروع ہو لیکن یہ مسئلہ
 صحیح مسلم بلکہ لاجبہ و التقلید فی العقائد یعنی عقائد میں تقلید جائز نہیں

اسلام کی یہی ہدایت تھی جو ہزار برس کے بعد لوہو تھر کے خیال میں آئی اور جس کی
 ناپاؤنے دنیا کو پوپ کی غلامی سے آزادی دلائی۔ یورپ میں ہر قسم کی مذہبی آزادی
 کی بنیاد و حقیقت گویا اسلام کی اسی ہدایت پر قائم ہوئی اور قائم ہے،

تفصیلی عقائد

ذات و صفات باری

عقائد میں اہم المسائل اور راسل مسائل خدا کے وجود اور اُس کی ذات و صفات کا
 مسئلہ ہے، خوب غور سے دیکھو کہ ایسے بڑے ضروری مسئلہ کے متعلق تمام اہل مذاہب
 بلکہ تمام عالم کس قسم کی عجیب و غریب غلطیوں میں مبتلا تھا، عیسائی تین خدا مانتے تھے اور
 تین کو ایک اور ایک کو تین کہتے تھے، یہ اجتماع انقیضین خود انکی سمجھ میں بھی نہیں آتا
 تھا لیکن وہ کہتے تھے کہ عقیدہ کا سمجھ میں آنا ضرور نہیں، مفسری کئی کر در خدا تسلیم کرتے
 تھے، پارسیوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ نیکی و بدی، دونوں کا ایک خدا کیونکر ہو سکتا ہو
 اس بنا پر انھوں نے نیکی و بدی کے الگ الگ خدا قرار دے رکھے۔ تھے ہندوؤں کے
 مان کم سے کم تین خدا تھے برہما۔ شین۔ ہمیش۔ اور اوتار تو سیکڑوں بلکہ ہزاروں،
 یہود البتہ ایک خدا کے قائل تھے لیکن اُس کے اوصاف ایسے قرار دیے تھے

تفصیلی عقائد

وجود باری کی
 متعلق تمام اہل
 مذاہب کی غلطیاں

کہ وہ ایک معمولی آدمی کی حیثیت سے بڑھ کر نہ تھا،

یہ تو ان کا حال تھا جو خدا کو کسی نہ کسی صورت میں مانتے تھے، اُس گروہ کی بھی کمی نہ تھی جو سرے سے خدا کے وجود ہی کے قائل نہ تھے۔ یہ مختلف ناموں سے موسوم تھے، زندقہ، دہریہ، اذین وغیرہ وغیرہ،

دینا اس عالمگیر تاریکی میں پڑی ہوئی تھی کہ دفعۃً اسلام نے آکر ان تمام غلط خیالات اور مستحقات کا پردہ چاک کر دیا، اُس نے بتایا کہ خدا واحد محض ہے اور زمان و مکان، جہت و اشارہ، تحت و فوق، ہر قسم کے قیود و خصوصیات سے مُبرا ہے، وہ تقدیس و تنزیہ تھی جس پر یورپ نے بھی حیرت ظاہر کی، اور گہن نے کہا کہ ”جب زمان و مکان و جہت و اشارہ، تمام خصوصیتوں کو الگ کر لیا جائے تو خیال کے لیے کیا باقی رہ جاتا ہے؟“ بے شبہ اسلام کو ایسی ہی وسیع انخیالی کی بنیاد قائم کرنی تھی جو جہانی خصوصیات سے بالکل معرّا ہو،

اسی تقدیس کی بنا پر اسلام نے ہر قسم کی بت پرستی کا استیصال کر دیا کیونکہ اسلام نے خدا کی نسبت جو پاک اور منزّہ خیال قائم کیا تھا وہ ایسا نہ تھا کہ خدا کا تصور، جہانی پیکر اور صورت کے بغیر، دِلون میں نہ آسکے۔ ہندو، مصری، صابی، رومن کیتھولک سب خدا کے تصور کے لیے جہانی مثل کے محتاج تھے اور اسی وجہ سے بت پرستی میں مبتلا تھے لیکن اسلام میں باوجود دیکڑوں ہزاروں فرقوں کے پیدا ہو جانے کے بھی کسی فرقہ کو آج تک بت پرستی کا کبھی خیال نہ آسکا، آج دنیا میں ہندو، عیسائی، پارسی وغیرہ وغیرہ

توحید خالص اور
ہر قسم کی بت پرستی
کا استیصال

جس قدر دشمنی اور بلند پای ہوئے جاتے ہیں، تو حید خالص کے قریب آتے جاتے ہیں، علم و فن اور خیالات کی وسعت جب قدر بڑھتی جاتی ہے، خدا کی نسبت جہانی قیود کا خیال مٹا جاتا ہے،

خدا کے تسلیم اور اعتراف کے بعد ایک بڑا مرحلہ یہ تھا کہ بندہ کو خدا سے براہ راست کیونکر تعلق ہو سکتا ہے؟ اس ضرورت سے تمام فرقوں نے درمیانی واسطے قائم کیے تھے اور اتار دن، دیوتاؤں، پیروں، کا سہارا ڈھونڈتے تھے، اسلام نے بتایا کہ خدا اور بندہ کے درمیان کوئی واسطہ درمیانی نہیں، ہر شخص براہ راست خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اپنی ہر قسم کی حاجتیں اور مرادیں پیش کر سکتا ہے، خدا کا دربار سی سفارش، توسط اور شفاعت سے مبرا ہے، وہ ہر شخص کے پاس ہے، ہر شخص کی آواز سناتا ہے، ہر شخص اس تک پہنچ سکتا ہے،

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَبَلٍ أَلْوَنٍ | ہم انسان کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں
نوت | توحید کے بعد نبوت کا درجہ ہے، اس کے متعلق تمام دنیا میں ایک عالمگیر غلطی پھیلی ہوئی تھی، ہر فرقہ اور ہر گروہ یہ سمجھتا تھا کہ انبیاء انسان کے درجہ سے بالاتر ہوتے ہیں، یہی خیال تھا، جس نے رام، کرشن، زردشت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عین خدا یا کم از کم منظر خدا بنا دیا تھا، اسلام نے نہایت زور شور نہایت آزادی نہایت لیری اور سختی سے صاف بتا دیا کہ انبیاء بشریت کے دائرہ سے ایک ذرہ باہر نہیں ہیں۔
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ | اے محمد! کہہ دو کہ میں تمہیں جیسا آدمی ہوں بھیج رہا ہوں

درمیانی واسطوں کو مٹاتا۔

أَتَمَّا إِلَهُكُمْ لَهُ وَاحِدٌ -

کہ تمہارا خدا واحد ہے۔

لَنْ يَسْتَنْفِذَ إِلَهُكُمْ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ
قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ
اللَّهِ وَلَا أَهْلُ الْمَغِيبَاتِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ
إِنِّي مَلَائِكَةُ اللَّهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ
قُلْ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْمَغِيبَاتِ لَسْتُ كَذَّابًا
مِنَ الْخَائِرِ

عیسیٰ کو اس بات سے عار نہیں کہ وہ خدا کے غلام ہیں
اور محمدؐ کہہ دو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے
خزانے ہیں نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا
ہوں نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتے ہوں۔ میں تو صرف
وحی کا پیرو ہوں جو بھیجی آتی ہے،

اور محمدؐ کہہ دو کہ اگر میں غیب کی بات جانتا تو بہت کچھ دنیا میں حاصل کرتا

دنیا میں جتنے مذہب گزرے ہیں سب نے خدائی اور نبوت کے ڈانڈے
ملا دیئے تھے یا کم سے کم قریب کر دیئے تھے، صرف اسلام کو یہ عزت حاصل ہے کہ اسے
دونوں کی حدیں بالکل جدا کر دیں۔

خوب غور کرو۔ ہم مسلمان، آنحضرتؐ کو تمام انبیاء سے بزرگ اور افضل مانتے ہیں
باوجود اسکے حضرت ابراہیمؑ کو خلیل اللہ، حضرت موسیٰؑ کو کلیم اللہ، حضرت عیسیٰؑ کو روح اللہ
کہتے ہیں اور آنحضرتؐ کو صرف رسول اللہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں، صرف اس قدر
نہیں بلکہ ناز و نین میں جب شہادتیں ادا کرتے ہیں تو رسالت کے اقرار سے پہلے عَبْدُہ کا لفظ
کہتے ہیں اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہ وَرَسُولُہ یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمدؐ خدا کے بند ہیں
اور پھر رسول ہیں؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی توحید کا کمال یہی ہے کہ اسکے آگے کوئی
شخص گودہ کسی درجہ کا ہو، بندگی کے درجہ سے بڑھنے نہ پائے، چونکہ آنحضرتؐ کو

خالص توحید و لون میں ~~حلقہ~~ کرتی تھی اس لیے ضرور تھا کہ خود آنحضرت کے لیے صرف عہدیت اور رسالت کا سادہ لقب اختیار کیا جائے۔

سزا دہزا معاوا و عذاب ثواب سزا دہزا کے متعلق تمام اہل مذاہب کا یہ خیال تھا اور سچ بھی ہے کہ انسان جب خدا کے احکام کی تعمیل نہیں کرتا تو خدا اُس سے ناراض ہوتا ہے اور چونکہ دنیا دار اہل ہے اس لیے یہاں تو انسان کو سزا نہیں ملتی، لیکن جب قیامت میں خدا، مسد حکومت پر شکن ہوگا، تو تمام معاملات اُس کے حضور میں پیش ہونگے اور خدا سب تاب و گونگونی نافرمانیوں کی سزا دیگا، اس طرح جن لوگوں نے اطاعت اور فرمانبرداری کی ہر انکو صلے اور انعامات ملینگے یہ خیال عام طبائع کے بالکل مناسب ہے اور عام لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے اس سے بہتر کوئی طرز نہیں ہو سکتا،

لیکن یہ عذاب و ثواب کی اصلی حقیقت نہیں ہے بلکہ اصل حقیقت کے عام فہم کرنے کا ایک پیرایہ ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جس طرح عالم جہانیات میں اسباب و علل اثر اور اثر و اثر کا سلسلہ ہے مثلاً سنگی قاتل ہے، گلاب محرک نزلہ ہے، آلتاس مہل ہے، اسی طرح یہی سلسلہ روحانیات میں بھی قائم ہے، نیک و بد بقدر افعال ہیں انکا نیک یا بد اثر روح پر مرتب ہوتا ہے، اچھے کاموں سے روح کو اُبنسا ہوتا ہے، بُرے افعال سے انقباض آلودگی اور نجاست کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور یہ وہ نتائج ہیں جو اس سے جدا نہیں ہو سکتے فرض کر دیا کہ شخص نے کسی کی کوئی چیز چرائی، اب اگر وہ شخص جس کی وہ چیز تھی معاف بھی کرے تو پوری کرنے سے اُس شخص کی مرت پر جو داغ آگیا وہ کسی حالت میں زائل نہیں ہو سکتا فرض اچھے افعال سے

روح میں جو سعادت کا اثر پیدا ہوتا ہے اور بُرے کاموں سے نفادت حاصل ہوتی ہے
اسی کا نام عذاب و ثواب ہے اور یہ خود ان افعال کا لازمی اثر ہے۔ امام غزالی مفسنون
علی غیر الہ میں لکھتے ہیں،

أَمَّا الْعِقَابُ عَلَى تَرْكِ الْأَمْرِ وَارْتِكَابِ النَّهْيِ فَلَيْسَ
بِالْعِقَابِ مِنَ اللَّهِ غَضَبًا وَرِثْقًا وَمِثَالُ ذَلِكَ
أَنْ تَمْنَحَ عَادَ الرَّبِّ قَاعَ عَاقِبَةِ اللَّهِ بَعْدَ
الْوَلَدِ تَكْلِفًا لِكَيْ نَسْبَةِ الطَّاعَاتِ وَالْمَعَاصِي إِلَى اللَّهِ
الْخَارِجَةِ وَلَكِنَّهَا مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ فَالسُّؤَالُ عَنْ أَنَّهُ
لَمْ تَقْضِ الْعَصِيَّةُ إِلَى الْعِقَابِ كَالسُّؤَالِ فِي تَهْلِيلِهِ
يَهْلِكُ الْحَيَوَانُ مِنَ الشَّيْءِ

امراور نبی کی خلافت درزی پر جو عذاب ہوگا اسکی معنی
نہیں کہ خدا کو غصہ ہوگا اور وہ انتقام لےگا بلکہ اسکی مثال
یہ ہے کہ جو شخص عورت کے پاس جائیگا اسکے اولاد نہ ہوگی
طاعت و معصیت کی وجہ قیامت میں جو ثواب و عذاب ہوگا
اسکی بالکل ہی مثال ہر لذت پر سوال کرنا کہ گناہ سے عذاب
کیون ہوتا ہے گویا یہ سوال کرنا ہے کہ زہر کھانے
سے جاندار کیون مر جاتا ہے،

امام صاحب نے اسی کتاب میں یہ بھی تصریح کر دی ہے کہ خدا نے جن باتوں کا حکم دیا ہے
یا جن باتوں سے روکا ہے اسکی مثال یہ ہے جرح ایک طبیب کسی بیمار کو دوا کھانے، اور مضر چیزوں سے
پرہیز کرنا حکم دیتا ہے، مریض اگر طبیب کے حکم کے موافق عمل نہیں کرتا تو اسکو مضر ہوتا ہے یہ مضر صرف
اسوجہ سے ہوتا ہے کہ مریض نے بد پرہیزی کی لیکن عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ مریض نے چونکہ حکیم کی نافرمانی کی
اسلئے مضر ہوا حالانکہ مضر کی اصلی علت بد پرہیزی ہی ہے، فرض کرو کہ طبیب بد پرہیزی کو منع نہ بھی کرتا
تاہم بد پرہیزی کرنے سے مضر ہوتا۔ اسی طرح خدا گناہوں کے ارتکاب سے منع نہ بھی کرتا
لے امام صاحب کی اصل عبارت ہمزوالی میں نقل کی ہے،

تاہم ان گناہوں کے ارتکاب سے روح کو وہی صدمہ اور عذاب ہوتا،

ملاحظہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ خدا کو گناہ پر عذاب دینے سے کیا حاصل؟ سزا یا انتقام
وہ شخص لیتا ہے جس کو کسی قسم کا نقصان پہنچا ہو یا پوسنچنے کا اندیشہ ہو اور خدا اس سے
بری ہے، اگر تمام عالم فسق و فجور میں پڑ جائے یا ناز و زہ نہ بجالائے تو اس سے خدا کا
کیا بگڑتا ہے، اس صورت میں انتقام لینا بے فائدہ ہے،

ملاحظہ یہ بھی کہتے ہیں کہ درحقیقت تمام اہل مذاہب نے خدا کا تصور بالکل انسانی
حیثیت سے کیا ہے، اور چونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بادشاہوں کو احکام کی نافرمانی
سے سخت طیش اور ملال ہوتا ہے اور وہ مجرم کو نہایت سخت سزائیں دیتے ہیں، اس لیے
اہل مذاہب نے خدا کی نسبت بھی یہی خیال قائم کیا کہ وہ گناہوں سے ناراض ہوتا ہے، اور
قیامت میں گناہگاروں کو دوزخ میں عذاب گوناگون دیگا، لیکن عذاب و ثواب کی جو
حقیقت ہم نے بیان کی، اسکو اگر ملحوظ رکھا جائے تو ملاحظہ کا اعتراض خود بخود اٹھ جاتا ہے،

اسلام نے عذاب و ثواب کے متعلق عام طور پر اگرچہ بیان کا وہی پیرایہ اختیار کیا جو
تمام اہل مذاہب کا تھا اور عام طبائع کے لیے وہی طریقہ ناگزیر بھی تھا، لیکن اس باب میں
اسلام کو جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے اصل حقیقت بھی صراحتاً اور کسائی ظاہر کی
اور یہی وہ خصوصیت ہے جو ہر موعظ اسلام کو تمام اور مذاہب سے ممتاز کرتی ہے تمام
دیگر مذاہب میں مرنے والوں کی تلقین و ہدایت کا لحاظ ہے، اصل حقیقت سے یا خود،
بانیان مذہب بے خبر تھے، یا اگر باخبر تھے تو وہ خواص کی تعلیم و تربیت کو اپنا مقصد

نہیں قرار دیتے تھے، بخلاف اس کے اسلام تمام دنیا کی ہدایت کے لیے آیا جس میں، عالم و جاہل، احمق و دانا، عارف و عامی، زاہد و صوفی، ظاہر پرست اور حکیم، سب داخل تھے، عذاب و ثواب اور مہاد کی اصل حقیقت کی طرف قرآن مجید میں جا بجا اشارے بلکہ تصریحات پائی جاتی ہیں،

مَلَاكُوتُكُمْ لَعْنَةُ عَالِمٍ الْيَقِينِ لَعْنَةُ الْحَيِّمِ | اِنْ اَرْتَمَ كُفْرًا لَعْنَةُ دُوزَخِ كُفْرًا لَعْنَةُ

امام غزالی جو اہل القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں

اَمْ اِنْ اَبْحَيْمٍ فِي بَاھِلِكُمْ | یعنی دوزخ خود مختارے اندر موجود ہے،

ایک اور مقام پر ہے،

وَيَسْجَعُ لَكُمْ بِالْعَذَابِ وَاِنْ جَهَنَّمَ لَمْ يَحْطَ بِالْكَافِرِينَ، | کفار جہنم سے کہتے ہیں کہ عذاب جلد آجائے، حالانکہ دوزخ نے کافروں کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے،

امام غزالی اس آیت کے متعلق، جو اہل القرآن میں لکھتے ہیں،

وَلَمْ يَقُلْ اِنَّهَا سَاحِطٌ بَلْ قَالَ بِمُحِيطَةٍ | خدا نے یہ نہیں کہا کہ دوزخ آئندہ محیط ہو جائیگی بلکہ کہا کہ اعلیٰ سے گھیر لیا جائیگا

ایک اور جگہ قرآن مجید میں ہے،

اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا اَحَاطَ بِهَمَّ سَرَادِقُهَا، | بننے ظالموں کے لیے ایسی آگ مہیا کر رکھی ہے جس کے پردوں نے ظالموں کو گھیر لیا ہے،

امام غزالی اس کے متعلق لکھتے ہیں،

وَلَمْ يَقُلْ يَحْطِ بِهَمَّ، | خدا نے نہیں کہا کہ آئندہ گھیر لیں بلکہ یہ کہا کہ اس وقت گھیر لیا ہے

امام صاحب ان آیات کی یہ تفسیر لکھ کر لکھتے ہیں،

قَالَ لَمْ نَقْصِدْ لِمَعْنَايَ لَكِنَّ الْإِلَهَ فَلَيْسَ لَكَ

لِصَيْبِ عَيْنِ الْقُرْآنِ إِلَّا فِي قُتُوذِهِ مِمَّا لَيْسَ

بِإِصْمَاقٍ لِّصَيْبِ عَيْنِ الْكِبَرِ إِلَّا فِي قُتُوذِهِ

سے صرف مجھ ہی، اتمہ آتی ہے

اس مسئلہ کے متعلق بھی تمام مذاہب کو ہوشیہ غلطیان واقع ہوتی آئیں، تمام مذاہب نے

اس مسئلہ کے متعلق نہ صرف ایک بلکہ متعدد، اور نہ صرف ایک طرح کی بلکہ مختلف قسم کی غلطیاں کیں

سب سے بڑی غلطی ہے کہ عہد مالوگ سمجھتے رہتے ہیں کہ عبادت خود ایک مقصود

بالذات چیز ہے اور اس کا مقصد صرف خدا کی اطاعت کا اظہار ہے اس کی مثال یہ ہے کہ

مثلاً ایک بادشاہ نے اپنے کسی نوکر کی وفا شناسی اور اطاعت کا امتحان لینا چاہا اور

اس بنا پر حکم دیا کہ وہ تمام شب ایک پاؤں کھڑا رہے۔ اس سے نہ بادشاہ کا کوئی نفع ہے

نوکر کا کوئی فائدہ، بلکہ صرف نوکر کی اطاعت کا امتحان ہے۔ اسی طرح ہم جو نمازین پڑھتے

ہیں، روزے رکھتے ہیں حج کرتے ہیں، تو اس سے فقط امتثال امر مقصود ہے، خدا نے

حکم دیا۔ ہم بجا لائے، جس قدر ہم تکلیفیں اٹھاتے ہیں اسی قدر خدا خوش ہوتا ہے جو عینون کھانا

چھوڑ دینا۔ ایک پاؤں پر رات بھر کھڑا رہنا۔ ہاتھ کو ہوا میں معلق رکھ کر خشک کر دینا،

جاڑوں میں برہنہ آسمان کے نیچے سونا۔ چالیس چالیس دن کا چلہ کھینچنا۔ شادی نہ کرنا،

تمام عمر جوگی پن اور رہبانیت میں بسر کرنا۔ اس قسم کی جو باتیں ہندوؤں، عیسائیوں، اور

دیگر مذاہب میں پائی جاتی ہیں سب کی بنیاد اسی خیال پر ہے،

عبادت

مسئلہ باد کے

متعلق تمام دیگر
مذاہب کی غلطیاں

اس خیال نے یہاں تک ترقی کی کہ جان کی قربانی تک ~~مکمل~~ بہت آئی بہت سے لوگ
خود اپنے آپ کو بل چڑھا دیتے تھے، ان سے گھٹ کر اولاد کی قربانی کرتے تھے،

حقیقت یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو خیال یا خیالات آسکتے ہیں وہ صرف وہی
ہوتے ہیں جو گرد و پیش کی چیزوں سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ انسان کسی ایسی چیز کا خیال
نہیں کر سکتا جو اُس کے حواس سے بالاتر ہو، اُس نے جو کچھ دیکھا یا سنا ہے، اُسی کو بڑھا کر گھٹا کر
بگاڑ کر، یا ترقی دے کر، ظاہر کرتا ہے، لیکن کوئی خیال خود پیدا نہیں کر سکتا،

انسان کے دل میں جب خدا کا خیال ایک شاہنشاہ مطلق کی حیثیت سے آیا،
تو ضرور تھا کہ اُس کے صفات بھی اُسی شاہنشاہی رتبہ کی حیثیت سے ذہن میں آئیں انسان
نے شاہوں اور شاہنشاہوں، کے متعلق جو کچھ دیکھا یا سنا تھا یہی تھا کہ وہ اظہار اطاعت کی
خوش ہوتے ہیں، جان نثاری، ادب عاجزی، خشوع اور تعظیم کو پسند کرتے ہیں، اور
جو شخص جس قدر زیادہ ان خدمات کو بجالاتا ہے وہ انعام سلطانی کا اسی قدر زیادہ مستحق ہوتا ہے
انہی خیالات کے لحاظ سے انسان کو خدا کی عبادت کا خیال پیدا ہوا، چنانچہ ہر مذہب
میں عبادت کے جس قدر اقسام ہیں سب میں انہی اصول کا عنصر پایا جاتا ہے، یہی بات
ہے جس کی بنا پر یورپ کے ملاحہ کہتے ہیں کہ مذہبی خیالات، خود انسان نے
اپنے حالات کے اقتضا سے پیدا کر لیے ہیں، یورپ میں مکہ کے حال نے جب
فطری مذہب کے اصول و فروع منضبط کیے تو عبادت کی حقیقت پر غور کی چنانچہ
انہوں نے اسکے لیے یہ اصول قرار دیے،

(۱) انسان کے جقدر قرآن میں زندگی ہیں، مثلاً کتب معاش، پرورش اولاد، محبت وطن، وغیرہ وغیرہ ان سب کو عبادات میں شمار کیا جائے

(۲) عبادات جسمانی مثلاً نماز روزہ وغیرہ مقصود بالذات نہ قرار دی جائیں بلکہ غرض یہ ہو کہ انہیں کوئی اخلاقی نتیجہ مترتب ہو،

(۳) اعتدال کی حد سے تجاوز نہ ہوں،

(۴) یہ قرار دیا جائے کہ خدا کو عبادت سے کچھ غرض نہیں عبادت سے خود بہار فائدہ ہے یہ وہ اصول ہیں جو اس زمانہ ترقی میں یورپ نے دریافت کیے جب کہ فطرت کے راز ہائے سرستہ کا ظلم کھل گیا ہے لیکن قرآن مجید نے تیرہ سو برس پہلے یہ اسرار بتائے تھے، سب پہلے یہ بتایا کہ خدا کو بندوں کی عبادت کی کچھ پروا نہیں،

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ
إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

جو شخص محنت اٹھاتا ہے تو اپنے لیے لڑتا ہے خدا
تمام عالم سے بے نیاز ہے

پھر گلی طور سے بتایا کہ عبادات سے خود انسان کو فائدہ پہونچتا ہے، اور خدا نے جو عبادت کا حکم دیا ہے خود انسان کے فوائد کے لحاظ سے دیا ہے،

وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا
مَا يَرْيَدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
وَلَكِنْ يَرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ

جو شخص اچھا عمل کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے اور جو بُرا کرتا ہے تو اپنے لیے
خدا نہیں چاہتا کہ دین میں تمہارے اوپر کچھ دقت پیدا
کے بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کرے

پھر عبادت میں سے ایک ایک عبادت کے الگ الگ نتائج اور فائدے بیان کیے،
نماز کی نسبت کہا۔

إِنَّ الصَّلَاةَ تَهْجِي عَنِ الْفُشَاءِ وَالْمُنْكَرِ | نماز فحش اور لغویات سے روکتی ہے۔

روزہ کی نسبت فرمایا

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ | غائبانہ پرہیزگار ہو جاؤ گے،

حج کی نسبت فرمایا

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ (حج) | تاکہ اپنے فائدہ کی جگہ آئیں،

زکوٰۃ کے فوائد محتاج بیان نہیں

ان باتوں کے ساتھ تمام عبادات میں اس بات کو ملحوظ رکھا کہ اعتدال سے تجاوز نہ
کرنے پائیں اور ان کے ادا میں کسی قسم کی دقت اور دشواری نہ پیش آئے،

خدا تم سے آسانی چاہتا ہے نہ دشواری

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

خدا نہیں چاہتا کہ مذہب میں تم پر کسی قسم کی دقت واقع ہو

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

خدا چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کرے

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَخَفِّفَ عَنْكُمْ

خدا کسی کو اسکی سکت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

ان سب باتوں سے بڑھ کر یہ کہ انسان کی تمام ضروریات زندگی کو عبادت قرار دیا دے تاکہ وہ ابوجہالت کی ناکند

تجارت کے متعلق فرمایا

دنیا میں پھیل جاؤ اور خدا کے عطیہ رزق کو دھونڈو

فَانْتَشَرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

دولہ کی خواہش کو صلحا و معویہ میں کے خصائص بن شمار کیا قرآن مجید میں جان خواص
است کے اوصاف گنائے ایک وصف یہ بیان کیا،

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ
أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قَسْرًا أَغْنِ
اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس خدا ہماری بیویوں کے
اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر

اسی بنا پر تمام صحابہ جو اسلام کی اصلی تصویر تھے، زندگی کی ضروریات کو سچائی اور
دیانت داری سے انجام دینا عبادت سمجھتے تھے، آج بھی مسلمانوں کا خیال ہے کہ صحابہؓ کا
چلنا بھرنا، کھانا پینا، نکاح کرنا، خانہ داری کے کاموں کو انجام دینا، سب عبادت
تھا، صحابہؓ کی تخصیص نہیں، ہر شخص کے یہ افعال عبادت ہیں، بشرطیکہ اسی طرح کیے جائیں
جس طرح صحابہؓ کرتے تھے،

حقوق انسانی۔ انسان کو مختلف طبقات انسان سے جو تعلقات ہیں وہ انسان پر
حقوق انسانی
مختلف حقوق پیدا کرتے ہیں، اور یہی حقوق، علم الاخلاق اور قانون، بلکہ اصول تمدن کی
بنیاد ہیں، دنیا میں جب قدر مذاہب ہیں سب نے کم و بیش ان حقوق سے اس حد تک
بحث کی ہے جہاں تک وہ اخلاق کے دائرہ میں آسکتے ہیں۔ بعض مذاہب نے زیادہ
دست حاصل کی اور نکاح و وراثت و وصیت وغیرہ کو بھی اپنے دائرہ میں داخل کر لیا
ہے، لیکن یہ تعلقات ایسے مشتبہ نازک اور دقیق ہیں کہ ان کے متعین کرنے میں اور
پھر اُن سے جو حقوق پیدا ہوتے ہیں ان کے قرار دینے میں اکثر غلطیاں واقع ہوتی ہیں
ان تمام مسائل میں اسلامی شریعت میں جو نکتہ سخی پائی جاتی ہے، اسکی نظیر بائیان مذہب

اور حکم کسی کے ہاں نہیں مل سکتی، اور یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ شارع اسلام نے جو کچھ کما دہ الہام اور وحی تھا ورنہ یہ کیونکر ممکن تھا کہ جن نکتوں تک بڑے بڑے حکم کی بھی رسائی نہ ہو سکی، وہ ریگستانِ عرب کے ایک اُمی کی زبان سے ظاہر ہوتے

حقوق انسانی کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو خود اپنے آپ پر کیا حق حاصل ہے۔ جہاں تک تاریخ سے معلوم ہوتا ہے تمام دنیا میں یہ مسئلہ تسلیم کیا جاتا تھا کہ ہر شخص اپنے نفس کا آپ مالک ہے، اسی بنا پر خود کشی کرنا کوئی جرم نہیں خیال کیا جاتا تھا، یونان کے بڑے بڑے حکم خود کشی کو جائز سمجھتے تھے یہاں تک کہ وہاں کے بعض نامور حکمانے اپنے تئیں آپ ہلاک کر لیا تھا،

سب سے پہلے قرآنِ مجید نے اس نکتہ کو ظاہر کیا اور اس بنا پر خود کشی کی ممانعت کی

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

اپنے آپ کو قتل نہ کرو

اس مسئلہ نے اولاد کے حقوق پر بڑا اثر کیا تھا، انسان، اولاد کو درحقیقت اپنا ہی ایک دوسرا وجود خیال کرتا ہے، اسی بنا پر اولاد کو اپنی جان کے برابر عزیز رکھتا ہے اور چونکہ انسان اپنے نفس کا آپ مالک ہے اس لیے جس قسم کا اختیار اس کو اپنی ذات پر ہر اولاد کی نسبت بھی خیال کرتا ہے۔ اسی بنا پر مختلف شکلوں میں قتل اولاد کی بنیاد قائم ہو گئی تھی ہندوستان اور کارنٹج میں عین تہذیب و تمدن کے زمانہ میں بھی اولاد کو بتوں اور دیویوں پر نذر چڑھاتے تھے، ہندوستان اور خود عرب میں نہایت کثرت سے دختر کشی جاری تھی، اسپارٹا اور رومن میں بد صورت اولاد کو راستہ پر پھینک دیتے تھے، ارسطو اور افلاطون جیسے نامور حکیم

خود کشی کا مسئلہ

اسلام نے
خود کشی کو ممانعت

تمام دنیا میں
قتل اولاد کی کسی
صورت میں ممانعت
اور جائز تھا

س بات کو جائز نہ کہتے تھے، کہ طبعیت اولاد مضائع کر دی جائے، اگر سٹوکی راے بھی کہہ لگے
 طے کے پرورش کے قابل نہیں، اسپارٹان میں جب لڑکا پیدا ہوتا تھا، تو بزرگان قوم کے
 سامنے پیش کیا جاتا تھا، اگر وہ تندرست اور قوی ہوتا تھا تو زندہ رکھا جاتا تھا ورنہ بچپن پہاڑ
 سے اُس کو گرا دیتے تھے۔ اور بہت سی قوموں میں اس قسم کا رواج پایا جاتا تھا سب سے
 پہلے قرآن مجید نے اس جوہر و ظلم کو مٹایا۔

اپنی اولاد کو قتل نہ کرو،

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ

وَكَذَلِكَ زَيْنٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا

قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ سُوءٌ كَاذِبٌ

کو اُن کی نظر میں اچھا دکھلایا۔

عورتوں کے حقوق عورت جو نوع انسانی کا نصف حصہ ہے، اُس کے حقوق کی نسبت
 دنیا کے مختلف حصوں میں سیکڑوں ہزاروں قانون بنے، لیکن عجیب بات یہ ہے
 کہ اُس وقت تک اس فرقے نے اپنی حقوق کی داد نہ پائی جب تک اسلام دنیا پر سایہ افکن نہ ہوا
 دنیا کے مختلف ممالک کو فطرت نے خاص خاص خصوصیتوں میں متماز پیدا کیا تھا،
 ان میں سے روکن کو قانون سے خاص مناسبت تھی جس طرح یونان کا فلسفہ اعلیٰ کی مصوٰی
 ایران کی نفاست پسندی، شہرت عام رکھتی تھی، اسی طرح رومن کا قانون، تمام دنیا
 میں اعلیٰ اور افضل تسلیم کیا جاتا تھا، رومن کے قانون آج بھی تمام یورپ کے قوانین
 کا سنگ بنیاد ہیں، اس اعلیٰ ترین قانون میں عورتوں کے جو حقوق تھے وہ یہ تھے
 عورت شادی کے بعد شوہر کی زر خرید جائیداد ہو جاتی تھی، اس کا تمام مال متعلق خود شوہر کی

اسلام نے قتل
 اولاد کو مٹایا

عورتوں کے حقوق

ملک ہو جاتا تھا۔ وہ جو کچھ زرد مال پیدا کرتی تھی سب شوہر کا ملو کہ ہو جاتا تھا، وہ کوئی عورت نہیں پاسکتی تھی، وہ کسی کی مناسن نہیں ہو سکتی تھی اور اسے شہادت کے قابل نہ تھی۔ وہ کسی سے کوئی معاہدہ نہیں کر سکتی تھی یہاں تک کہ مرنے کے وقت کوئی وصیت بھی نہیں کر سکتی تھی۔
 رومن سلطنت نے جب عیسائی مذہب قبول کیا تو کچھ کچھ اصلاحیں ہوئیں لیکن وہ اصلاحیں محض وقتی تھیں یعنی چند روز کے بعد پھر وہی پرانے اصول قائم ہو جاتے تھے۔
 مسیح عین ایک بہت بڑا جلسہ یورپ میں اس مسئلہ کے نئے کرنے کے لیے منعقد ہوا کہ عورت کی روح ہے یا نہیں۔ جلسہ نے بڑی فیاضی سے کام لیکر اس قدر تسلیم کیا کہ عورت نوع آدم میں داخل ہے اور ایسے ہی روح بھی ہے لیکن اس کے پیدا کرنے کی غرض صرف یہ ہے کہ مرد کی خدمت کرے۔

رومن

انگلستان میں ایک مدت تک اسی قسم کے قوانین جاری رہے یعنی نکاح کے بعد عورت کا وجود شوہر کا وجود ہوتا تھا، وہ خود کسی قسم کا معاہدہ نہیں کر سکتی تھی، اس کی تمام جائیداد شوہر کی ملک ہو جاتی تھی اور وہ اس کو جس طرح چاہتا سرٹ کر سکتا تھا! تیس برس سے کم ہوئے کہ دو من ایکٹ بنا جس سے ان قوانین میں اصلاح ہوئی تاہم بہت سی بے اعتدالیان اب تک قائم ہیں

یہودیوں کے ہاں نکاح درحقیقت عورت کا خرید لینا تھا اور اس کی قیمت عورت کے باپ کو ملتی تھی،

لے برٹانیکا انسائیکلو پیڈیا۔ لفظ دو من (عورت)

ہندوؤں کے ہاں بعینہ رومن لاکے سہ تو اعدتھے یعنی اس کی جائداد، شوہر کو بھاتی
تھی وہ کسی قسم کی خود مختارانہ معاملہ و معاہدہ کی مجاز نہ تھی، بیوی لڑکی، مان وغیرہ کو میراث
کا کوئی حصہ و سبب حق پرورش کے نہیں ملتا تھا۔

عرب جو اسلام کا سرچشمہ ہے وہاں یہ حالت تھی کہ عورت کو وراثت کا مطلقہ کوئی
حصہ نہیں پہنچتا تھا باپ مرتا تھا تو اس کی بیوی ان بیٹے کو وراثت میں ملتی تھیں اور وہ انکو
اپنی بیویان بنا لیتا تھا، نکاح کے چار طریقے تھے، جن میں سے تین طریقے حسب ذیل تھے،
دو شخص اپنی بیویوں کو مدت معین کے لیے آپس میں بدل لیتے تھے، چنڈ آدمی ایک
سورت کے ساتھ مباشرت کرتے تھے اور دوسرے تیسرے دن وہ عورت ان میں سے
کسی کے پاس کھلتی تھی کہ تم سے بھگو حل رہ گیا ہے۔ پھر وہ اس کی اولاد قرار پاتی
تھی۔ چنڈ آدمی ایک عورت کے ساتھ ہم صحبت ہوتے تھے، اور جب لڑکا پیدا
ہوتا تھا تو قیافہ شناس یہ فیصلہ کرتا تھا کہ فلاں شخص کا لطفہ ہے چنانچہ وہ اسکی اولاد قرار پاتا
تھا، چنانچہ نکاح کی یہ تینوں صورتیں صحیح بخاری میں حضرت عائشہؓ کی روایت مذکور ہیں،
اب دیکھو قرآن مجید نے عورتوں کے حق میں کیا کیا؟ لیکن اس کے بتانے کے
قبل اس امر کا ذکر کرنا ضرور ہے، کہ یارپ کے اکثر معتقون کا دعویٰ ہے کہ اسلام میں جہد
احکام اور مسائل ہیں وہ سب دوسرے مذاہب کی نقل ہیں، شارع اسلام نے اپنی طرف
سے خود کوئی نیا سکہ اضافہ نہیں کیا، عورتوں کے متعلق عیسائیوں۔ یہودیوں، ہندوؤں کے
ہاں جو قواعد تھے وہ تم بڑھ چکے اب خیال کرو، کہ اسلام نے ان کی نقل کی ہے یا خود ایسے

اسلام نے
عورتوں کو
کیا حقوق دیے

فہمناذ اصول اور مسائل قائم کیے جن کی طرف کبھی کسی کا خیال بھی نہیں پہنچتا تھا،

سب سے پہلے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ عورت و مرد میں کس قسم کا فطری تعلق ہے اور

یہ کہ عورت، انسانی معاشرت کی جزد و اعظم، اور مرد کی راحت و تسلی ہے،

اور تمہارے لیے خود تمہاری ہی منس سو جسے پیدا کیا کرتے

وَحَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا

اسکے پاس اہل ایم پاؤ اور تم دونوں میں محبت اور پیار پیدا کیا

الِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةً (روم)

پھر مختلف پیرایوں میں یہ ظاہر کیا کہ مرد، عورت، برابر درجہ کے دو رفیق ہیں، دونوں ایک

دوسرے کے محتاج الیہ ہیں، دونوں کے تعلقات - دونوں کی حیثیت، دونوں کے

حقوق برابر درجہ کے ہیں،

عورتیں تمہارا لباس میں اور تم انکا،

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لِهِنَّ (بقرا)

عورتوں پر وہی جو حقوق میں اسی قسم کے حقوق موعود ہیں

لِهِنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْكُمْ بِالْمَعْرُوفِ

قربت کے تعلقات کے جو مدارج ہیں، ان میں مرد عورت، ایک درجہ پر ہیں مثلاً

مَآء - باپ کا ایک درجہ ہے، بہن بھائی کی ایک حیثیت ہے چچا اور بھتیجی کا یکساں

مرتبہ ہے، قرآن مجید میں باپ مَآء کا جہان ذکر ہے برابر درجہ کی حیثیت سے ہے،

اور ان باپ سے نیکی کرنا۔ اور جو کوئی ان دونوں میں سے

وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَمَا يُبْلَغُنَّ عَلَيْهِ

بڑھا ہو جائے تو نہ جبر کہ ان کو اور نہ ڈانٹ بتا اور نہ

الْكِبَرِ احْدَاهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آيٍ وَلَا

ادب کی بات کر۔ اور ان کے آگے پیاسے عاجزی

تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا فَاخْفِضْ لَهُمَا

کے کندھے جھکا اور کہہ کہ اے خدا ان پر رحمت کر

جُنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْنِي

لَمَّا رَتَّبْنَا فِي صَفِيْرًا۔

جس طرح دونوں نے مجھ کو بچپن میں بلا،

ان کے حقوق کو زور دے کر بیان کیا،

سَمِعْتُهُ اَمْرَهُ كَرِهًا وَدَعَضْتُهُ كَرِهًا (احقاف)

ان نے اسکو پیٹ، مین تکلیف کے ساتھ رکھا اور کھینچنا

رومیوں اور ہندوؤں کے اس قانون کے مقابلہ میں کہ عورت، کا مال و متاع سب شوہر کا ہو جاتا ہے۔ قرآن نے یہ کہا،

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ۔ اور عورتیں جو کمائیں وہ ان کا حصہ۔
ہندوؤں میں اور خود عرب جاہلیت میں عورت جو میراث سے بالکل محروم رہتی تھی،
اس کے مقابلہ میں یہ کہا۔

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ

باپ، ماں اور رشتہ داروں کی وراثت میں مرد کا حصہ

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ

اور (بیٹھ) باپ، ماں اور رشتہ داروں کی وراثت میں عورت کا حصہ

دختر کشی کے رسم کو ان نفقوں سے مٹایا اور بیٹھ مٹایا کہ تیرہ سو برس سے آج تک
مسلمانوں میں ایک واقعہ بھی وجود میں نہ آیا۔

وَإِذَا الْمَوْءُوْدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ۔

اور جب کہ مودۃ (زندہ دفن کی ہوئی لڑکی) کو پوچھا

سوال ہو گا کہ کس جرم پر وہ قتل کی گئی تھی،

جاہلیت میں دستور تھا، کہ جب کوئی شخص مر جاتا تھا تو اس کے بھائی زبردستی اسکی بیوہ سے
مخاح کر لیتے تھے، یا اسکو نکاح سے باز رکھتے تھے، اور جب اس سے کچھ رقم وصول کر لیتے
تھے تب شادی کی اجازت دیتے تھے ان رسموں کو یہ لکھ مٹایا۔

لَا تَحِيلُ لَكُمْ دَانَ تَدْرِكُوا النَّسَاءَ كَرِهًا
وَلَا تَعْتَدُوا مَنْ يَتَذَكَّرُ مِنْكُمْ بَعْضُ مَا يَنْفَعُكُمْ

نکاحیہ جائز نہیں کہ زبردستی عورت کو دناؤ میں مبتلا کر دے
کہ اگر وہ کے رکھتا کہ وہ کچھ سکول چکا ہو اس میں کچھ لے

مہر جو لڑکی کے باپ کو ملتا تھا اور جس کے عوض وہ گویا لڑکی کو فروخت کر دیتا تھا
اس کے بجائے یہ کہا۔

وَأَتُوا النَّسَاءَ صَدَقَاتٍ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ

اور دو عورتوں کو ان کے مہر بخشی ہے،

روزانہ معاشرت میں عورتوں کے ساتھ جس لطف، محبت، چٹانگت، مساوات
کے ساتھ پیش آنا چاہیے اس کو ان جامع الفاظ میں ادا کیا،

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

اور معاشرت کرو عورتوں سے بہ طرز معقول۔

زن و شوئی کے تعلقات میں سب سے اہم اور نازک مسئلہ طلاق کا مسئلہ ہے اس بحث کو نازک
اور مشکل ہونے کا یہ اثر تھا کہ باوجودیکہ دنیا کی تمام قوموں نے اس کے متعلق مختلف پہلو
اختیار کیے لیکن سب کے سب غلط تھے اور آج بھی جب کہ دنیا اس قدر ترقی کر گئی ہے،
یہ غلطیاں قائم ہیں، عیسائیوں میں اس قدر سختی ہے کہ زنا کے سوا کسی حالت میں طلاق
ہو ہی نہیں سکتی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کل یورپ میں جو تہذیب و تمدن کا مرکز ہے،
اس مسئلہ کی وجہ سے ہمیشہ نہایت سخت ناگوار اور پُر فضاوت واقعات پیش آتے رہتے
ہیں، سیکڑوں زن و شوہر جن میں حدود و جہ کی سوز مزاجی اور نا اتفاقی ہے، نا ملافت
نے دونوں کا عیش تلخ کر دیا ہے، ملنا جلنا بالکل بند ہے، از دو اج کے جو فوائد اور
مقاصد ہیں وہ بالکل معدوم ہیں، سالہا سال اسی کو فت میں بسر ہونے ہیں لیکن

اس صحبت سے چھوٹنے کی صورت یہ تہہ بڑھ کر زنا کا واقعہ ثابت کیا جائے، بڑے بڑے اکابر اور اعیان سلطنت، عدالتوں میں اپنی بیویوں کی زنا کاری کا دعویٰ کرتے ہیں اور سیکڑوں ہزاروں آدمیوں کے جمع میں اس شرمناک واقعہ کی شہادت پیش کرتے ہیں، مگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور اس کے متعلق جو کاغذات مرتب ہوتے ہیں، وہ ہر قسم کی فضیحتی رسوائی، بے شرمی، اور بے حیائی کا انبار ہوتے ہیں، لیکن یہ سب اس لیے گوارا کرنا پڑتا ہے کہ ان بیجیائیوں کے بغیر عورت کے پنجے سے رہائی نہیں ہو سکتی۔ ہندو قانون بھی اس باب میں عیسائیوں ہی کے مشابہ ہے،

دوسری طرف یہودی میں جن کے ان بات بات پر طلاق جائز بلکہ مستحسن ہے کھانے میں نمک تیز ہو جائے یا اپنی بیوی سے زیادہ خوبصورت عورت ہاتھ آجائے تو بے تکلف طلاق دی جاسکتی ہے۔ اب دیکھو اسلام نے اس نازک اور دقیق مسئلہ کو کیونکر حل کیا؟ قرآن مجید نے پہلے مختلف بیویوں میں یہ یقین کی کہ مرد عورت کا تعلق نفس پرستی اور رفع شہوت کے لیے نہیں ہے بلکہ حسن معاشرت اور پائدار ربط و الفت کے لیے ہے،

قیدین رہنے کو نہ سستی نکالے کو

مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

تمہاری جنس سو تمہاری بے یو بیاں پیدائیں کہ تم سکین باؤ

خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا

اُنسے اور تم دونوں میں پیار اور محبت پیدا کی،

إِكْنَعًا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

اب فرض کرو کہ کسی مرد کو عورت ناپسند آئے اور وہ اس سے قطع تعلق کرنا چاہے اس صورت میں اسلام نے تاکید کی کہ مرد کو تحمل اور صبر سے کام لینا چاہیے،

فَإِنْ كَرِهَتْهُنَّ مُنَّ فَسَبَّ أَنْ تَكُنَّ مُوَشَّيَاتٍ
يَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (نساء)
یہی یقین عورت کہ بھی کی۔

تو اگر تم ان کو ناپسند کرو تو یہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز ناپسند کرو
خدا اس میں بہت کچھ جملائی پیدا کرے،

لَرِأْسُ امْرَأَةٍ خَائِفَةٌ مِنْ بُعْلِهَا تُشَوْنًا أَوْ غَضًا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَلَا جُنَاحَ
تو اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے ناراضی یا ہرغمی کا ڈر ہو
تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں کہ دونوں صلح کر لیں اور صلح اچھی چیز ہے

بھہ عورت کی بد خوئی اور بد مزاجی کے رفع کرنے کی تدبیر میں بتائیں کیونکہ بد مزاجی کو ہمیشہ
برداشت کرتے رہنا حقیقت میں تکلیف مالا یطاق ہے،

وَالَّتِي تَخَافُ مِنْ شَوْذُوْعِهِمْ فَعُطُوْهُنَّ وَاهْجُوْهُنَّ
فِي الْمُنَاجَاةِ وَاصْضَبُوْهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ
وَالَّتِي تَخَافُ مِنْ شَوْذُوْعِهِمْ فَعُطُوْهُنَّ وَاهْجُوْهُنَّ
فِي الْمُنَاجَاةِ وَاصْضَبُوْهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ
وَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔

اسپر بھی اگر اتفاق اور آشتی ممکن نہ ہو تو اس صورت میں قبل اسکے کہ خود مرد اور عورت، کوئی فیصلہ
کر لیں اس بات کا حکم دیا کہ قوم کو اس معاملہ میں مداخلت کرنی چاہیے کیونکہ اس قسم کے
معاملات میں جو تمدن اور معاشرت انسانی سے تعلق رکھتے ہیں ہر شخص مجموعہ قومی کا ایک
جزو ہے اور اس کے افعال اور اعمال کا اثر تمام قوم پر پڑتا ہے اس لیے پبلک اور قوم
کو اس میں مداخلت کا حکم دیا اور فرمایا۔

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا
حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
اور اگر تم کو خوف ہو کہ آپس میں ناراضی ہو جائیگی تو ایک
پنج روئے گرانے سے اور ایک عورت کے گرانے سے مقرر کرو۔

یہ تدبیر بھی اگر کارگر نہ ہوئی اور مرد نے قطعی ارادہ کر لیا کہ طلاق دیگا، تو اس ناگزیر صورت میں اسلام نے طلاق کی اجازت دی، لیکن اس کے ساتھ کس قدر مختلف باتوں کا لحاظ رکھا۔ سب سے پہلے یہ کہ طلاق کا یہ طریقہ بتایا کہ تین مہینے میں بتدریج طلاق دی جائے۔ یعنی ہر مہینہ میں ایک طلاق، اصطلاح میں اس فاصلہ کو عدت کہتے ہیں، یہ فاصلہ اس غرض سے مقرر کیا کہ شاید اس اثنا میں سوچ سمجھ کر، مرد اپنی رائے سے باز آجائے۔

اس کے ساتھ بھر فرمایا،

اور اُن کے خاوندوں کو زیادہ حق ہے کہ واپس لے لیں، اگر چاہیں صلح کرنی،

وَيُؤْتِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ غَيْرَ مَنَعٍ
إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا (البقرة دیکھ ۲۸)

بھر یہ قاعدہ مقرر کیا کہ

پھر اگر مرد نے طلاق دیدی تو اب وہ عورت آگے کیوں بھی جائز نہ ہوگی جیسا کہ دوسرا کلام مکرر اور شہرانی بھی اسکو طلاق نہ دیتا

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا۔

اس قید کے لگانے سے یہ غرض ہے کہ مرد کو یہ خیال پیدا ہو کہ اگر میں نے طلاق دیدی اور آئندہ چل کر، سیری طبیعت اتفاقاً پھر اس کی طرف مائل ہوئی تو اب اس کے ہاتھ آنے کی کوئی صورت نہ رہے گی، بجز اس کے کہ وہ دوسرے کے تصرف میں رہ کر آئے اور یہ ظاہر ہے کہ اس عار کو کون گوارا کرے گی؟ حقیق کندہ نام دگر چہ کار آید، اس کے ساتھ یہ قرار دیا کہ طلاق دینا کوئی خانگی معاملہ نہیں، بلکہ اس کو قوم کے سامنے ظاہر کرنا اور شہادت دلوانا پڑے گا،

فَاِذَا بَلَغَ اَجَلُهُمْ فَاَسْكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْدٍ
اَوْ فَاْرِوْهُنَّ بِمَعْرُوْدٍ وَّ اَشْهَدُوْا اَذُوْنَ
هَدٰى لِّمَنْكُمُ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ

پھر جب وہ پہنچیں اپنے عدت کو تو یا رکھ لو انکو معقول
طریقہ پر یا چھوڑ دو معقول طریقہ پر اور گواہ متقرر کر لیجئے
مستبر آدمی اور ٹھیک گواہی دو خدا کے لیے،

اس سے یہ غرض ہے کہ طلاق جب ایک پہلک معاملہ قرار پائیگا اور اس کے ثبوت کے
لیے گواہ اور شاہد مقرر کرنے ہونگے تو غیر مستبر آدمی، مشکل سے طلاق پر آمادہ ہوگا،

ان تمام باتوں کے ساتھ مرد نے طلاق دے ہی دی تو اس صورت میں قواعد

ذیل کی پابندی ضروری قرار دی،

لَا تَحْزَنُوْهُنَّ مِنْ تَبٰیءٍ مِّنْ دٰسِرٍ اَوْ طٰلِقٍ
اَسْكُوْهُنَّ مِنْ حَبْتٍ سَلَمْتُمْ مِنْ وَّجَدِكُمْ
وَلَا تَضَارُّوْهُنَّ لِتَضَيِّقُوْا عَلَيِهِنَّ - وَاِنْ
كُنَّ اَوْ لَاتِ حَمْلٍ فَلْيَقُوْا عَلَيِهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ
سَلَمَهُنَّ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاَلُوْهُنَّ اَجْرَهُنَّ
وَاَتَمِّرُوْهُنَّ بِاَلْمَعْرُوْدِ،

عدت کے زمانہ میں عورتوں کو اُن کے گھر دن سے نہ کاو
انکو رہنے کا مکان دو جہاں تم خود رہتے ہو اپنی مقدور کے
موفق اور انکو نقصان نہ پہنچاؤ وق کرنے کو اور اگر وہ
حاملہ ہوں تو بچہ جنم تک انکا نان و نفقہ دو اور اگر وہ
دودھ پلائیں تمھاری خاطر تو ان کو اجرت دو اور
آپسین نیکی کے ساتھ معاملہ کرو،

وَلَا مَطْلَقَاتٍ مِّنْاِ الْمَعْرُوْدِ حَقًّا عَلٰى الْمُتَّقِيْنَ

اور مطلقہ عورتوں کو ہتھوڑے موفق کھانا پکڑا ہی حق ہو پھر کالان

اکثر لوگ یہ کرتے تھے کہ طلاق دیکر عورت کو مجبوس رکھتے تھے، اور اسکو نکاح ثانی کرنے
نہیں دیتے تھے جس سے کبھی تو خواہ مخواہ عورت کو تانا منظر ہو تا تھا کبھی مقصد ہوتا تھا
کہ اسکو وق کر کے مہر معاف کرا لیں، یا کوئی حصہ چھڑوا لیں، کبھی صرف اس خیال سے

رہ سکتے تھے کہ اپنی بیوی کا دوسرے کے نکاح میں آنا عام خیال کیا جاتا تھا، ان باتوں میں اس طرح اصلاح کی۔

اور ان کو اس غرض پر روک نہ رکھو کہ اپنے ظلم کو سادہ و چھٹس ایسا کرے گا تو اپنے نفس پر ظلم کرے گا،

پھر جب تم عورت کو طلاق دو اور انکی عدت پوری ہو جائے تو اس ابھی نکو نہ دو کہ وہ اپنا زائیدہ شوہر نکاح شادی کر لیں

وَلَا تُنكِحُوهُنَّ حَتَّىٰ يَأْتِيََنَّهِنَّ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْكُمْ بِالْعَدَّةِ (بقعہ)

فَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُفْلِحْنَ أَجَلَهُنَّ وَلَا تَعْتَصِمُوا مِنْ أَنْ تَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ (بقعہ)

اگر مطلقہ عورت کو حمل ہے، تو بچہ جننے کے دو برس بعد تک مرد کو اس کا کھانا کپڑا دینا پڑے گا،

اور مائین اپنے بچہ کو پورے دو برس تک دودھ پلائیں جو شخص یہ چاہے کہ پوری مدت تک دودھ پلائے اور مرد پر ان کا کھانا اور کپڑا ہے دستور کے موافق،

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ كَلَيْسَ كَمِائِيْنِ لَيْلٍ مَا دَانَ يَتِمَّ أَلْوَصْلَعَهُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (بقعہ)

اکثر یہ ہوتا تھا کہ نکاح کے وقت مہر بہ تعداد کثیر بانڈے تھے لیکن جب طلاق دیتے تھے تو مہر کا دینا گران گذرتا تھا، اس لیے مختلف تدبیروں سے عورت پر زور ڈال کر مہر کو گھٹاتے تھے، اس کے لیے فرمایا۔

اور اگر تم چاہو، ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی کر لی تو دس بچے ایک کو (یعنی پہلی بیوی کی خزانہ، تو اب اسے کچھ دے پس نہ لو، کیا تم لینا چاہتے ہو) نافع اور مضر لگتا ہی، اور اگر بچے ملے ہو مالا مال ایک مہر تک پہنچ چکا رہے

وَإِنْ أَدْرُكْتُمُ صَبَدَ إِلَى رَوْحٍ مَكَانَ رَوْحٍ وَاسْتَيْمُوا وَاسْتَيْمُوا فَنُطْلَقَ أَفَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا - أَتَأْخُذُونَ بِهَيْمَاتِنَا لَوِ كُنَّا مَمْنُونًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ مِنْهُ

وَقَدْ أَقْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ | ذناثوں کے تعلقات وقوع میں آچکے،

ان تمام احکام کا حاصل یہ ہے کہ مرد نہایت سخت مجبور یوں سے اگر عورت کو طلاق دے تو تین مہینے کی مدت میں بہ تدریج ایک ایک طلاق دے، طلاق کے بعد عدت کے زمانہ تک جسکی تعداد تین مہینے ہے، اس کے مصارف کا بار شوہر کے ذمہ ہو گا جس مدت میں عورت کو کافی موقع ملے گا کہ اپنے لیے نیا شوہر ڈھونڈے، اور اگر حالہ ہے تو وضع حمل اور اس کے بعد دو برس تک اور عورت کے مصارف شوہر کے ذمہ ہونگے، اس کے علاوہ مہر جو مقرر ہوا تھا وہ کل کا کل پانچ آٹے گا اور عورت کو تنگدستی کے ہتھکنڈے تکلیف نہ اٹھانی پڑے گی،

کیا اس سے زیادہ کوئی حکیم اور کوئی مقنن، عورتوں کے لیے عمدہ قانون بنا سکتا ہے؟ اور کیا اسلام کے سوا، دنیا کے کسی اور مذہب میں اس رحم اور مراعات کی نظیر مل سکتی ہے؟ وراثت منجملہ ان قوانین جن میں دنیا کی قومیں ہمیشہ مختلف الّا راہی ہیں اور آج بھی ہیں یہ مسئلہ بھی ہے، عیسائیوں میں صرف اولاد اکبر جائداد، غیر منقولہ کی وارث ہوتی ہے باقی اولاد کو گزارہ ملتا ہے، اولاد کے سوا باقی رشتہ دار بالکل محروم رہتے ہیں،

ہندوؤں میں کل اولاد ذکور وارث ہوتی ہے لیکن اولاد ذکور کے سوا، اور قرابت داروں کو کچھ نہیں ملتا۔ لڑکیوں کو صرف نان و نفقہ ملتا ہے،

عرب میں عورتوں کو مطلق وراثت نہیں پہنچتی تھی، بلکہ جہان تک معلوم ہے،

اس موقع پر یہ بتادینا بھی ضروری ہے کہ یہ تمام احکام وہ ہیں جو قرآن مجید اور احادیث کے رو سے ثابت ہیں

اولاد و ذکور کے سوا۔ باپ۔ بھائی، مان بہن وغیرہ کو وراثت میں سے کچھ حصہ نہیں ملتا تھا،
یہ سب آج کل اس قدر تہذیب و تمدن میں ترقی کر گیا ہے لیکن وراثت کا اب تک وہی قاعدہ ہی
کہ صرف اولاد اکبر وراثت ہوتی ہے،

اب غور کرو کہ تمدن اور اصول فطرت کے لحاظ سے وراثت کے کیا اصول ہونے
چاہئیں، اس بحث کا مدار دو سوالوں پر ہے، ایک یہ کہ دولت کا زیادہ افراد میں منقسم ہونا، اور
پھیلنا بہتر ہے یا ایک دو فرد میں محدود رہنا، دوسرے یہ کہ کسی شخص کے مر جانے پر، اسکی
جائداد اس کے عزیزوں کو کیوں ملتی ہے؟

علم تمدن کے اساتذہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ دولت کی مقدار جب قدر زیادہ افراد
میں تقسیم ہو کہ پھیلے اسی قدر زیادہ مفید ہے۔ تمدن اور وحشی مالک میں یہی چیز میز اور فارق
ہے شخصی سلطنتوں میں عموماً یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ بادشاہ اور اس کے ارکان و مقربین
دو نمند ہوتے ہیں، باقی تمام لوگ عموماً نادار اور کم مایہ ہوتے ہیں، بخلاف اس کے شایستہ
مالک میں بادشاہ سے لیکر انصار کے طبقہ تک، دولت درجہ بدرجہ علی قدر مراتب اترتی
آتی ہے،

اس اصول کا لحاظ صرف اسلام کے قواعد وراثت میں پایا جاتا ہے، اسلامی قانون کے
مطابق میت کے تمام رشتہ دار قریب، درجہ بدرجہ وراثت سے متمتع ہوتے ہیں، مان
باپ چچا، دادا۔ بھائی۔ بہن۔ بھوپھی۔ خال۔ ماموں وغیرہ سب وراثت میں کچھ نہ کچھ حصہ رکھتے
ہیں وراثت کا اصلی اصول میت کا تعلق اور قربت ہے یعنی جن لوگوں کو میت سے

دراثت کس
اصول پر مبنی
ہے

اسلام کے قواعد
وراثت نامتصر مہول
عقائد پر مبنی ہیں

تعلق تھا، اور جو لوگ میت کے شریک بیچ و راحت اور اوس کے مفاد و جان سے
 ان کو میت کی جائداد میں سے حصہ ملنا چاہیے، اس اصول کے موافق یہ نہایت تنگدلی
 ہے کہ صرف ایک قسم کے رشتہ دار، وراثت کے لیے خاص کر دیے جائیں، بے شبہ
 رشتہ دار دن کے مراتب متفاوت ہیں، اور فرق مراتب کا لحاظ ضرور ہے لیکن
 یہ صریح ظلم اور نا انصافی ہے کہ بجز ایک قسم کے رشتہ دار کے باقیوں کو بالکل محروم کر دیا جائے
 اور یورپ کا یہ قانون تو بالکل خلاف عقل ہے کہ صرف اولاد اکبر، وارث ہو، اولاد کو
 جو تعلق حیات سے ہے وہ تمام اولاد کو یکساں حاصل ہے، باوجود اس کے صرف کبیرا تن
 ہونے کی وجہ سے ایک کو ترجیح دینا اور باقیوں کو بالکل محروم کر دینا بالکل اصول فطرت
 کے خلاف ہے،

اسلام نے نہایت دقیق اور نازک فرق مراتب کا لحاظ رکھا ہے، میت کو جن جن
 رشتہ داروں سے جس درجہ کا تعلق تھا، نہایت دقت نظر سے اُن کے مراتب متعین کیے
 اور اُسی نسبت سے، اُن کے مختلف اور کم و بیش حصے مقرر کیے،

حقوق عامہ ناس۔ اسلام نے عام جماعت انسانی سے، نیکو کاری، خوش خلقی، فیاضی
 رحمدلی کے ساتھ پیش آنے کا حکم نہایت اصرار اور تاکید کے ساتھ دیا ہے، لیکن ہم اس
 موقع پر اُن کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ اخلاق حسنہ کی عام تعلیم تمام مذاہب کا اصل اصول ہے
 اور اس میں کسی خاص مذہب کی خصوصیت نہیں، البتہ جو چیز ترجیح اور تفوق کا معیار ہے
 وہ یہ ہے کہ اور مذاہب نے غیر مذاہب والوں یا غیر قوموں کے ساتھ کس طرح

ملوک کی تسلیم کی ہے؟

دنیا میں بڑی بڑی قومیں جو تمام دنیا پر چھا گئی تھیں ہندو پارسی عیسائی اور یہودی تھے۔ ہندو مذہب نے ہندوستان کی تمام قوموں کو جو ایرین نہ تھیں خود رکالقب دیا اور باد جو د اتحاد مذہب کے ان کے لیے وہ قاعدے بنائے جس سے زیادہ سخت اور ذلت وہ قاعدے کسی کے خیال میں نہیں آسکتے وہ ہر قسم کی عزت، آزادی، عہدہ اور اختیارات سے محروم کر دیے گئے انتہایہ کہ اگر وہ مقدس کی آواز اتفاق یہ کسی شودر کے کان میں پڑ جائے تو اس کے کان میں سیسہ پلا دینا چاہیے کیونکہ اس کے ناپاک کان اس مقدس آواز کے بھی مستحق نہیں!

قدیم عیسائیوں کے عروج کا اصلی زمانہ، رومن امپائر کا زمانہ ہے۔ یہ سلطنت ایک مدت دراز تک قائم رہی اور اس کو وہ سطوت و شان حاصل ہوئی کہ دنیا کے دور و دراز حصوں میں ان کے نام سے لرزہ پڑ جاتا تھا، لیکن یہ عظیم شان حکومت کیا تھی؟ فرینچ کی انسائیکلو پیڈیا میں اس کا خاکہ ان لفظوں میں کھینچا ہے،

”رومن کا نظام سلطنت کیا تھا، وہ بیرحمی، اور سفاکی جس نے قانون کا لباس پہن لیا تھا، اس کے جو فضائل تھے یعنی شجاعت، بکر، پیش بینی، ترتیب، اتحاد، باہمی وہ بعینہ چورون اور ڈاکوؤں کے فضائل تھے، اس کی وطنیت بالکل وحشیانہ تھی۔ بے انتہا حسد جاہ، اپنی قوموں کے ساتھ کینہ پروری، رحمہلی کے احساس کا فنا ہو جانا۔ ان چیزوں کے سوا،

وہاں اور کچھ نظر نہ آتا تھا۔ عظمت و شان جس چیز کا نام تھا وہ تیغ بازی، مدد زنی، قیدیوں
جنگ کو سزا دینا۔ بچوں اور بوڑھوں سے گاڑی کچھوٹا تھا،

یودیوں نے غیر قوموں کے ساتھ جو برتاؤ کیا اس کے اندازہ کرنے کے لیے صرف
یہ کافی ہے کہ خود تورات میں مذکور ہے کہ خدا نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ دشمنوں کے ساتھ
ہزار آدمی جو گرفتار ہوئے تھے، ان میں سے عورتیں اور بچے بھی زندہ نہ رہنے پائیں اور
سب کے سب قتل کر دیے جائیں۔

اب دیکھو اسلام نے کیا کیا؟

قوم اور نسل کی تمیز تو سرے سے اٹھا دی، اسلام کا سرچشمہ عرب تھا لیکن اُس نے، پارسی
ہندو ترک۔ تاتار جیسی۔ انسانی غرض تمام دنیا کی قوموں کو اسلام قبول کرنے کے ساتھ،
عرب کا ہمسرہ بنا دیا، یورپ آج اس قدر آزادی کا مدعی ہے، لیکن غیر قوموں کے ساتھ
اس نے جو تفرقہ قائم رکھا ہے، اس کو کسی طرح وہ مٹا نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص عیسائی ہو کر
یورپ والوں کا ہم مذہب ہو جائے، تو پیشوایان مذہب اس کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ ”قیامت
میں وہ اُن کا ہم رتبہ ہوگا، لیکن اس دار فانی میں جو حد فاصل قائم تھی وہ قائم رہے گی،“
بر خلاف اس کے اسلام نے یہ کیا کہ غزنیہ۔ دلیہ۔ سلاجقہ۔ ترک۔ چراکہ وغیرہ کو جنہیں عرب
کے خون کا ایک قطرہ بھی نہ تھا زبوت بہ زبوت، شاہنشاہیان بخش دین اور خود عرب کو
اُن کا محکوم بنا دیا۔

مخالفین مذہب کی اسلام نے دو قسم قرار دیں،

اسلام نے غیر
ہندو ترک۔ تاتار
جیسی۔ انسانی
غرض تمام دنیا
کی قوموں کو
اسلام قبول
کرنے کے ساتھ،

(۱) ذمی اور معاہدہ یعنی وہ لوگ جو اسلام کی حکومت میں رہتے ہیں یا جن سے صلح اور دوستی کا معاہدہ ہے

(۲) حربی۔ یعنی جن سے کسی قسم کا معاہدہ نہیں ہے اور لڑائی اور مخالفت قائم ہے یا قائم ہو سکتی ہے،

ذمیوں کو اسلام نے جان۔ مال۔ آزادی۔ عزت اور دیگر تمام حقوق کے لحاظ سے بالکل مسلمانوں کا ہمسر بنا دیا، لیکن چونکہ ہم نے اس بحث پر ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام حقوق الذمیین ہے اس لیے اس موقع پر ہم اسکی تفصیل نہیں کرتے۔

حربیوں کے ساتھ اسلام نے جس مراعات اور سلوک کا حکم دیا ہے وہ آیات قرآنی سے ظاہر ہوگا۔

خدا کی راہ میں اُن لوگوں کو لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور
اس حد کو آگے نہ بڑھو، خدا احد سے بڑھ جانو لو کہیں نہیں کرتا
اگر تم بدلہ لو تو اسی طرح جو جیسا تم سے آیا گیا، اور اگر صبر کرو
صبر اچھا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے،

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُعَاثِلُوكُمْ وَلَا
تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ
وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ يَوْمٍ عَلَىٰٓ أَنْ لَا تَعْدُوا

کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آدہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو

قرآن مجید میں اس قسم کے بھی اکثر الفاظ آئے ہیں کہ د کافروں کو جان پاؤ قتل کرو، تمام
د کافروں سے لڑو، د کافر خدا کے دشمن ہیں، ان کیتوں سے بظاہر ثابت ہوتا ہے

اس لیے رسالہ اور چند رسالوں کے ساتھ چھاپا جو حکام نام رسائل شبلی ہے اور مدرسہ العلوم ملیگندہ سے ملکتا ہے،

کہ ہر مخالف مذہب سے دشمنی اور عداوت رکھنا مسلمانوں کا فرض مذہبی ہے،
اسی بنا پر بعض متعصب مسلمانوں نے قرار دیا کہ پہلی قسم کی آیتیں منسوخ ہو گئیں، لیکن اس
تناقض کو خدا نے خود رفع کر دیا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا۔

لَا يَنْفِكُ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَكَ يُقَاتِلُوكُمْ فِي
الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
إِنَّمَا يَنْفِكُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ
فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ
وَوَظَاهِرٌ وَعَلَىٰ إِيحَاؤِكُمْ أَنْ تُؤْكُوا مِنْ
مَنْ يَتَوَلَّوْهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

جو لوگ تم سے مذہبی لڑائی نہیں لڑتے، اور تم کو تمہارے گھر و ملک
نہیں نکالا، اور ان کی نسبت خدا تم کو اس بات سے منع نہیں کرتا
تم ان کے ساتھ بھلائی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو،
خدا تو تم کو ان لوگوں سے دوستی رکھنے کو منع کرتا ہے، جو تم سے
مذہبی لڑائی لڑتے، اور تم کو تمہارے گھر و ملک سے نکالا، اور
تمہارے کھانے پر اعانت کی اور جو لوگ ایسے لوگوں سے دوستی
کرتے ہیں وہ ظالم ہیں،

ان آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ بجز اس صورت کے کہ مخالفین مذہب مسلمانوں سے
مذہبی لڑائی لڑیں اور انکو ان کے ملک سے نکال دین یا نکال دینے پر اعانت کریں،
اور کسی صورت میں، ان سے دوستی رکھنا یا ان کے ساتھ بھلائی کرنا ممنوع نہیں عیسائی
اور بعض اور مذہبوں میں بظاہر اس سے زیادہ فیاضانہ احکام نظر آتے ہیں مثلاً انجیل
میں ہے کہ ”اگر تمہارے ایک گال پر کوئی شخص تھپڑ مارے تو تم دوسرا گال بھی پھیر دو
کہ یہ بھی حاضر ہے“

لیکن یہ اس قسم کی باتیں ہیں جو بظاہر نہایت خوشنما ہیں لیکن واقع میں فضول ہیں کیونکہ

فطرت انسانی کے خلاف ہیں اور اس وجہ سے علی صورت میں کبھی ان کا ظور نہیں ہو سکتا، اسلام کو جو تمام مذاہب پر ترجیح ہے وہ اکی بنا پر ہے کہ افراط و تفریط دونوں سے پاک ہے اور اس کے بقدر احکام میں تمام فطرت انسانی کے موافق ہیں،

بقیہ عقائد

اسلام کی اصلی بنیاد جن اصول پر قائم ہے، وہ صرف توحید اور نبوت ہے،
 من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، الاسلام بالكل سادہ، صاف اور مختصر ہے اور
 یہی سادگی ہے، جس کی بنا پر اسلام کو اور تمام مذاہب پر ترجیح ہے، اسی سادگی پر یورپ کا
 ایک محقق ان الفاظ میں حسرت ظاہر کرتا ہے، اگر کوئی حکیم عیسائی مذہب کے طول طویل
 اور پرتعقبات مذہبی پر نظر ڈالے گا تو بول اٹھے گا کہ آہ! میرا مذہب ایسا سادہ اور صاف
 کیوں ہوا کہ میں ایمان لاتا ایک خدا پر اور اس کے رسول محمد پر، یہی دو لفظ تھے جنکے
 زبان پر لانے سے اور یقین کرنے سے دفعۃً کافر، مسلمان، گمراہ، ہدایت یافتہ، شعی، مسیحی
 اور مردود و مقبول بن جاتا تھا، لیکن زمانہ کے امتداد اور مباحث کے اختلاف نے اس متن
 پر سیکڑوں حاشیے بڑھا دیے، اور اب اسلام ایک ایسے مجموعہ مسائل کا نام ہو گیا ہے
 جس کو قرونِ ادنیٰ کے لوگ سمجھانے سے بھی نہ سمجھتے اور عرب جن پر قرآن اُتر ا تھا
 وہ تو آج بھی نہیں سمجھ سکتے، مگر یہ کہ یہی نوزائیدہ مسائل، کفر اور اسلام کا معیار قرار
 پا گئے، قرآن مجید مخلوق ہے یا قدیم؟ صفات انہی عین ذات ہیں یا غیر؟ اعمال خدا یا ان میں

یا خارج؟ قرن اول میں ان مسائل کا پتہ بھی نہ تھا، لیکن زمانہ مابعد میں انہی کو کفر و کلام کی حد فاصل قرار دیا گیا، تاریخ علم کلام میں تم بڑھ چکے ہوں گے کہ ان مسائل کی بنا پر کیا کیا قیامین برپا ہوئیں، ہر حال اب یہ مسائل ۱۲۰، علم کلام کے ساتھ ایسا تعلق رکھتے ہیں کہ جدید علم کلام میں نفیاً یا اثباتاً ان کے ذکر سے چارہ نہیں۔

ان مسائل پر دو حقیقتوں سے بحث کرنی چاہیے۔

(۱) ان مسائل کی نوعیت

(۲) علم کلام کو واقعی ان سے کس حد تک تعلق ہے،

مسائل عقائد
کی نوعیت

پہلی بحث یہ بحث علم کلام کی تاریخ میں ہم مفصلاً لکھ چکے ہیں۔ یہاں صرف یہ قدر بتا دینا ہے کہ یہ مسائل دو قسم کے ہیں، بعض ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید یا احادیث میں سر سے نہیں ہے، لیکن چونکہ متکلمین کے نزدیک وہ توحید اور نبوت کے عوارض ذاتی ہیں ایسے ان سے بحث کرنی ضرور ہو کیونکہ ان کے بغیر توحید اور نبوت کی تکمیل نہیں ہو سکتی مثلاً قرآن مجید کا حادث یا قدیم ہونا یہ مسئلہ اگرچہ تصریح قرآن و حدیث میں مذکور نہیں لیکن جو عقائد قرآن مجید میں مذکور ہیں، اسکے لوازم میں سے ہے کیونکہ قرآن کلام الہی ہے اور کلام الہی خدا کی صفات میں ہے اور جو چیز کسی چیز کی صفت ہوتی ہے وہ اسکے ساتھ قائم ہوتی ہے اب اگر قرآن مجید حادث ہو، تو ذات باری بھی حادث ہوگی کیونکہ جو چیز حوادث کا محل ہوتی ہے خود بھی حادث ہوتی ہے، اور یہ بجائے خود ثابت ہو چکا ہے کہ ذات باری قدیم ہے اس قسم کے اور بہت سے مسائل ہیں؛

بعض مسائل ایسے ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں لیکن چونکہ ان کی کیفیت مذکور نہیں اسلئے ہر فرقہ نے اپنے اپنے اجتہاد کے موافق کیفیت کی تفسیر کی، اس تفسیر سے بالذات اور بواسطہ بہت سے مسائل پیدا ہو گئے مثلاً معاد کی کیفیات، قرآن مجید میں نہایت کثرت سے معاد کا ذکر ہے لیکن کیفیت کی تصریح نہیں، اشاعرہ نے اس کی کیفیت یہ قرار دی کہ بعینہ وہی جسم دوبارہ پیدا کیا جائے گا جو دنیا میں موجود تھا، علماے اسلام کے نزدیک، معاد کو جسم سے تعلق نہیں، عذاب و ثواب جو کچھ ہوگا روح پر ہوگا اور روح کو دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ روح جو ہم بسطی ہے اور وہ پیدا ہو کر فنا نہیں ہوتی دوسری بحث پہلی قسم کے مسائل یعنی حکما ذکر قرآن مجید یا احادیث صحیحہ میں سرے سے نہیں ہے وہ حقیقت علم کلام میں داخل نہیں لیکن چونکہ آج چھ سات سو برس سے وہ گویا اسلام کے اجزا بن گئے ہیں اسلئے ان کا ذکر ضرور ہے چنانچہ وہ جب ذیل میں

اشاعرہ	دیگر فرقہ
(۱) خدا کسی جہت میں نہیں	خالدہ اور اکثر محدثین اسکے مخالف ہیں
(۲) خدا کے جسم نہیں ہے	کرامیہ، اسکے مخالف ہیں ابن تیمیہ بھی جسم کا قائل ہے
(۳) خدا جو ہر باعرض نہیں	ابن تیمیہ وغیرہ کے نزدیک جو ہر ہے
(۴) خدا کسی زمانہ میں نہیں یعنی زمانی چیز نہیں،	

شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی حجۃ اللہ الباقیہ (صفحہ ۹۰) میں تفسیر کی ہے اور اس پہلی قسم کی نسبت لکھتے ہیں کہ کسی شخص کا اہل سنت و جماعت سے ہونا ان مسائل کی بنا پر نہیں ہے،

مسائل عقائد
جو قرآن میں
مذکور نہیں

۷) خدا کسی غیر کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتا۔
۸) خدا کی ذات میں کوئی حادث چیز قائم نہیں ہو سکتی۔

۹) خدا کی صفات، عین ذات نہیں۔

۱۰) خدا قادر بالذات ہی یعنی فعل اور ترک فعل کا مختار ہے۔

۱۱) خدا تمام ممکنات کا فاعل بالذات ہے،

۱۲) خدا کا ارادہ قدیم ہے۔

۱۳) خدا کا کلام قدیم ہے اور وہ کلام نفسی ہے

۱۴) وحدۃ وجود والوں کے نزدیک ہر چیز خدا کا کرامت اس کے مخالفت میں۔

۱۵) حکماء اسلام اور اکثر معتزلہ کے نزدیک عین یعنی

بوعلی سینا وغیرہ کے نزدیک موجب بالذات

یعنی جس طرح آفتاب سے روشنی صادر ہوتی ہے

اسی طرح خدا سے افعال صادر ہوتے ہیں۔

۱۶) بوعلی سینا وغیرہ کے نزدیک خدا واحد بالذات

اور جو چیز واحد بالذات ہے، اس کو بالذات

صرف ایک ہی چیز صادر ہو سکتی ہے چنانچہ

خدا نے صرف عقل دل کو پیدا کیا اور پھر

عقل دل سے واسطہ در واسطہ تمام مخلوقات

پیدا ہوئی۔

۱۷) معتزلہ کے نزدیک حادث ہے۔

۱۸) حنبلیوں کے نزدیک خدا کا کلام گو قدیم ہے

لیکن کلام نفسی نہیں بلکہ حرف اور صوت کا

نام ہے، معتزلہ کے نزدیک کلام الہی حادث

ہے اور حرف و صوت کا نام ہے،

ہیں انسان سے چھ افحال سرزد ہوتے ہیں

وہ خدا کے اختیار سے سرزد ہوتے ہیں

انسان کی قدرت اور اختیار کو کچھ فعل نہیں

۱۳۔ خدا کے افحال مسلسل بالا فرما رہے ہیں

مقررہ کے نزدیک انسان کا ارادہ اور قدرت

خود اس کے افحال کی علت ہے البتہ یہ ارادہ

اور قدرت، خدا نے ایمین پیدا کی ہے۔

مقررہ کے نزدیک خدا کے ہر فعل کی غرض

و غایت ہے،

۱۴۔ بقا ایک صفت وجودی ہے جو اصل وجود پر زائد ہے،

۱۵۔ سمع و بصیرت خدا کے اوصاف ہیں تمام محسوسات سے متعلق ہو سکتے ہیں،

۱۶۔ کلام باری میں کثرت نہیں بلکہ وہ واحد محض ہے،

۱۷۔ خدا کا کلام نفسی سموع ہو سکتا ہے،

ان عقائد کے سوا اور بھی بہت سے عقائد ہیں لیکن ہمارے مسائل ہی ہیں اس لیے ہم نے

انہی پر اکتفا کی،

دوسری قسم کے عقائد وہ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے،

یہ عقائد زیادہ تر ان چیزوں سے متعلق ہیں جو روحانیت یا عالم غیب میں داخل ہیں مثلاً وجود

ملائکہ، حشر و نشر، بہشت و دوزخ، صراطِ میزان وغیرہ، چونکہ ان کا ذکر خود قرآن مجید میں تھا اس لیے

اجلاً تام اسلامی فرقوں نے ان کو مانا لیکن ان کی حقیقت اور ماہیت کے متعین کرنے میں

اختلاف ہوا۔ بعض فرقوں نے الفاظ کے بالکل ظاہری معنی لیے بعض نے مجاز اور

استعارہ کو دخل دیا، بعض نے خاص خاص الفاظ میں کچھ تاویل نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ روحانیت

جو سورقون میں
ذکر ہیں لیکن
انکی کیفیت ذکر
نہیں

کے بھانے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ یہ اختلاف اگرچہ خود مقتضائے فطرت تھا لیکن ایک بڑے سبب یہ ہوا کہ خود قرآن مجید میں اس کا اشارہ موجود تھا۔

قرآن مجید میں ایک آیت ہے۔

مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ
مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ
الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ
تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ
 يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ (ال عمران رکوع ۷)

اس پر ایمان لائے،

اختلاف اس طرح پیدا ہوا کہ ایک فریق نے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ کو الگ جملہ قرار دیا جس کی رو سے یہ معنی ہوئے کہ جو آیتیں مبہم ہیں اُن کی تاویل خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ باقی جو لوگ راسخ فی العلم ہیں وہ صرف یہ کہہ کر رہ جاتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے دوسرے فریق کے نزدیک وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ الگ جملہ نہیں ہے بلکہ پہلے جملہ پر عطف ہے اس تقدیر پر معنی یہ ہوئے کہ مبہم آیتوں کی تاویل بجز خدا کے اور بجز اُن لوگوں کے جو علم میں کئے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ پہلے معنی کے قائل، حصر سے عاکشہ حسن بصری۔ مالک ابن انس۔ کسائی۔ فرار اور جُبائی وغیرہ ہیں۔ دوسرے معنی کے

لہ تفسیر کبیر ایت هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ

تاکل، مجاہد، سیح بن انس اور اکثر متکلمین ہیں۔ عبداللہ بن عباس سے دونوں روایت ہوئی ہیں۔ اختلاف سے ایک اور اختلاف پیدا ہوا، یعنی یہ کہ کون سی آیتیں محکم ہیں اور کون سی مبہم ہیں بنا پر عقائد مسموٹ فیہا میں متعدد اختلافات پیدا ہوئے،

(۱) یہ عقائد جن آیتوں میں مذکور ہیں وہ مبہم ہیں یا نہیں؟

(۲) مبہم ہیں تو ان کی تاویل کرنی چاہیے یا نہیں؟

(۳) تاویل کرنی چاہیے تو کیوں کر؟

چونکہ آئندہ ہر جگہ تاویل کی بحث آئے گی اس لیے سب سے پہلے ہر تاویل کا فیصلہ کرنا چاہیے یعنی یہ کہ تاویل کی کیا حقیقت ہے؟ تاویل مطلقاً ناجائز ہے یا کمین جائز ہے اور کمین ناجائز؟ اگر بعض موقع پر جائز ہے تو جواز کا کیا قاعدہ ہے؟ تاویل کو کفر و اسلام کا معیار کہاں تک قرار دیا جاسکتا ہے؟

تاویل کے معنی اصل لغت میں مرجع و سر کے ہیں اور اصطلاح میں تعبیر اور تفسیر کہتے ہیں قرآن مجید میں یہ لفظ اکثر انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے سَائِنْتَكَ بِتَاوِيلٍ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا لیکن علمی تفسیری اصطلاح میں تاویل کے یہ معنی ہیں کہ کسی لفظ کے ظاہری اور لغوی معنی چھوڑ کر کوئی اور معنی لیے جائیں۔

اسلام میں جس قدر فرقے ہیں حشو یہ کے سوا باقی سب نے تاویل کو جائز رکھا ہے امام احمد بن حنبل کی نسبت اگرچہ روایت ہے کہ وہ بالکل مخالفت تھے تاہم تین موقع پر وہ بھی تاویل کو جائز رکھتے تھے۔ غرض اصل تاویل کے جواز میں (بجز حشو یہ کے)

تاویل کی
حقیقت

اور کسی کو کلام نہیں، گفتگو جو کچھ ہے وہ تاویل کے موقع اور محل میں ہے یعنی کمان ہاوی
 اور کمان نہیں؛ اسلامی فرقوں میں ظاہر پرستی اور دقیقہ بینی کے لحاظ سے جو فرق مراتب
 تھا اسی نسبت سے تاویل کا دائرہ بھی محدود اور وسیع ہوا۔ سب سے پہلا درجہ ارباب
 ظاہر کا ہے، ان کے نزدیک کہیں تاویل جائز نہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے
 آسمان و زمین سے کہا کہ بخوشی یا باکراہ حاضر ہوں دو دنوں نے کہا ہم مطیعانہ حاضر ہیں،
 یا مثلاً قرآن میں ہے کہ جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہو جا اور وہ
 ہو جاتی ہے، ارباب ظاہر کے نزدیک ان آیتوں میں وہی نفی معنی مراد ہیں یعنی یہ کہ
 فی الواقع زمین و آسمان نے یہ الفاظ کہے تھے اور فی الواقع خدا ہر چیز کے پیدا ہونے کے
 وقت کن کا لفظ کہا کرتا ہے، امام ابو الحسن اشعری کا مذہب اسی کے قریب قریب ہے
 قرآن مجید میں ہے کہ خدا کے دو دن ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، امام موصوف نے کتاب الابدان
 میں تصریح کی ہے کہ ان الفاظ کے اصلی معنی مراد ہیں، کوئی مجاز یا استعارہ نہیں ہے۔

ارباب ظاہر کے بعد عام اشاعرہ۔ پھر ماتریدیہ۔ پھر معتزلہ۔ پھر مکیہ اسلام ہیں
 اس بحث میں سب سے اہم امر تاویل کے اصول کا انضباط ہے یعنی کن موقوف پر تاویل جائز
 ہو اور کن موقوف پر نہیں۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں اور فصل التفرقة بین الاسلام
 والزندقة میں اس پر نہایت خوبی سے بحث کی ہے، اس لیے ہم اس کا نقلی ترجمہ نقل کرتے ہیں
 احیاء العلوم جزو اول کتاب قواعد العقائد فصل ثانی میں ہے،

اگر درقم یہ کہو کہ اس بات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان علوم کا ایک ظاہر جو ادراک یافتہ جن میں

تاویل مختص
 امام غزالی کی
 رتبہ

بعض عنایت و انصاف ہیں اور ابتدائاً وہ ہیں میں آجاتے ہیں بعض ظلی ہیں جو مجاہد اور انصاف کو کاشا
 اور فکر صحیح سے حاصل ہوتے ہیں اور وہ بھی اُسوقت کہ دنیا کی تمام چیزوں سے، فان الذین ہوکرائی
 پر توجہ کیجائے، حالانکہ یہ بات بظاہر شریعت کے مخالف معلوم ہوتی ہے کیونکہ شریعت میں ظاہر و
 باطن دو الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ شریعت کا جو ظاہر ہے، وہی باطن ہے جو مخفی ہے وہی آشکار ہے
 اور تم کو یہ جانتا چاہیے کہ ان علوم کا مخفی و جلی بونا ایسی بات ہے جس سے کوئی صاحب فہم انکار نہیں
 کر سکتا۔ صرف وہ لوگ اسکا انکار کرتے ہیں جنہوں نے بچپن کے زمانہ میں کچھ سُن لیا اور اسی پر جم
 گئے اُنہوں نے بلندی کی طرف درِ علم و ادلیا کے مقامات کی طرف ترقی نہیں کیا اور یہ خود شریعت کے
 دلائل سے ثابت ہے اور آنحضرتؐ نے فرمایا کہ قرآن کے معنی ایک ظاہر ہیں اور ایک باطن ایک
 حد ہے اور ایک مطلع۔ (یہ حدیث صحیح حسین مترجم حضرت علیؑ نے اپنے سینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ
 ہمیں بڑے بڑے علوم میں کاشا انکا کوئی حامل ملتا، آنحضرتؐ نے فرمایا جو کہ ہم پیغمبرِ لوگ ہیں،
 ہم کو یہ علم ہے کہ ہم لوگوں سے انکی عقل کے موافق بات کریں، (یہ حدیث بھی مرفوع نہیں بلکہ
 حضرت علیؑ کا قول ہے، آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بات کسی قوم کے سامنے بیان کیجئے اور
 وہ انکی عقل سے باہر ہو تو اُنکے حق میں فتنہ ہوگی خدا نے کہا ہے: تِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبَ لَهَا
 لَتَأْسِ وَمَا يُفَعِّلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ آنحضرتؐ نے کہا ہے کہ بعض علوم پوشیدہ ہیں جنکو صرف
 مہرِ حقان آہی جانتے ہیں، انکو اور آنحضرتؐ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں، اگر تم بھی جانتے
 تو سننے کم اور دوتے زیادہ۔“

اب بتاؤ اگر یہ راز کی باتیں نہ تھیں جملے ظاہر کرنے سے آپ کو اس بنا پر منع کیا گیا تھا کہ لوگ

انکو نہیں سمجھ سکتے تھے یا اور کوئی مصلحت تھی تو آنحضرتؐ نے انکو ظاہر کیونہیں فرمایا؟ اور
 یہ ظاہر ہے کہ اگر آنحضرتؐ بیان کرتے تو لوگ بہر حال تصدیق کرتے ابن عباسؓ نے اس کے
 متعلق اللہ الذی خلق سبع سموات و زمین الارض مثلهن کہا ہے کہ اگر اس بیت کی تفسیر میں
 بیان کر دین تو تم لوگ مجھکو پتھر مار دگے اور دوسری روایت میں ہے کہ تم کہو گے کہ عبد اللہ بن عباسؓ
 کافر ہے، اور ابو ہریرہؓ کا قول ہے کہ میں نے آنحضرتؐ سے دو قسم کی باتیں یاد کیں ایک شائع
 کیا، اور دوسرے کو اگر شائع کر دین تو میری یہ گردن کاٹ ڈالی جائیگی، اور آنحضرتؐ فرمایا کہ ابو ہریرہؓ
 کو جو فضیلت تم لوگوں پر چودہ زیادہ نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے سے نہیں ہے بلکہ اس راز کی وجہ سے جو اس کے
 سینہ میں امانت ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ راز مذہبی ہی اصول کے متعلق تھا اور جو چیز مذہبی اصول
 میں داخل تھی وہ ظاہری طور پر اردوں سے بھی مخفی نہیں ہو سکتی تھی، پہل ستری کا قول ہے کہ علما کے
 پاس تین قسم کے علوم ہوتے ہیں (۱) علم ظاہر جسکو وہ اہل ظاہر کے سامنے پیش کرتے ہیں (۲)
 علم باطن جو صرف ان لوگوں پر ظاہر کیا جاتا ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں (۳) وہ علم جس کا تعلق
 صرف خدا سے ہوتا ہے اور کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا جاتا، بعض عرفا کا قول ہے کہ ربوبیت
 (خدائی) کا بھید ظاہر کرنا کفر ہے، بعضوں کا قول ہے کہ ربوبیت ایک ایسا راز ہے کہ اگر ظاہر کر دیا
 جائے تو نبوت بیکار ہو جائے، اور نبوت ایک ایسا راز ہے کہ اگر ظاہر کر دیا جائے تو علم بیکار ہو جائے
 اور علما کو خدا کے ساتھ ایسا راز ہے کہ اگر ظاہر کر دیا جائے تو تمام احکام باطل ہو جائیں اس قائل کا
 غالباً مطلب یہ ہے کہ نبوت، کوتاہ بینوں کے نزدیک باطل ہو جائے گی ورنہ اگر یہ مطلب
 نہ ہو تو یہ قول غلط ہے بلکہ صحیح یہ ہے کہ ان دونوں میں تناقض نہیں کیونکہ کامل دہی ہے

جس کا نور معرفت نور تقویٰ کو بجھان دے اور تقویٰ کا مرکز نبوت ہو۔ اگر تم یہ کہو کہ ان آیات اور روایات میں تاویل ہو سکتی ہے، اور نہ ظاہر و باطن میں کیونکر اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ باطن اگر ظاہر کا مخالف ہو تو شریعت باطل ہو جائیگی اور یہ وہی بات ٹھہر گئی کہ حقیقت خلاف شریعت اور یہ کفر ہے کیونکہ شریعت ظاہر کا نام ہے اور حقیقت باطن کا اور اگر شریعت و حقیقت دونوں ایک ہی ہیں تو پھر دو قسم کیسی؟ اس صورت میں شریعت میں کوئی قابلِ اخفا راز نہ ہوگا اور ظاہر و پنهان ایک ہوگا۔

تو حکو جاننا چاہیے کہ یہ سوال ایک بڑی ہم کی سلسلہ جنائی کرتا ہے اور علم مکاشفہ کی طرف منسوب ہے اور علم العالمہ کی غرض و غایت سے دور جا پڑتا ہے حالانکہ ان تصنیفات کا مقصد صرف علم العالمہ ہے۔ کیونکہ جو عقائد اوپر مذکور ہوئے وہ اعتقادات قلبی میں داخل ہیں اور ہم نے ان پر تقلید یقین کیا ہے، نہ کہ کشف حقیقت کے طور پر، کیونکہ تمام لوگ کشف حقیقت پر مجبور نہیں کئے گئے ہیں، اور اگر یہ اعتقادات اعمال میں داخل نہ ہوتے تو ہم اس کتاب میں انکا ذکر بھی نہ کرتے اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ دل کی ظاہری حالت سے متعلق ہیں نہ باطنی تو ہم اس کتاب کے حصہ اول میں اس کا ذکر نہ کرتے بانی حقیقی انکشاف ہونا تو یہ قلب کے باطن سے متعلق ہے، تاہم چونکہ گفتگو کا موقع ایسا آ پڑا ہے کہ ظاہر و باطن میں تناقض کا خیال پیدا ہوتا ہو اسلئے مختصر طور پر اس عقدہ کا حل کرنا ضرور ہے،

جو شخص یہ کہتا ہے کہ شریعت و حقیقت یا ظاہر و باطن باہم مخالف ہیں وہ اسلام کے بجائے کفر سے زیادہ قریب ہے، اہل یہ کہ جو سراسر متعین، سے مخصوص ہیں اور جن کو اور لوگ نہیں جانتے اور جن کا

فاش کرنا منع ہے انکی پانچ قسمیں ہیں،

(۱) پہلی قسم یہ ہے کہ وہ بات فی نفسہ دقیق ہے اور اکثر طبیعتیں اسکے سمجھنے سے عاجز ہیں تو وہ خواہ مخواہ مقررین کے ساتھ مخصوص ہوگی اور ان کا فرض ہوگا کہ اسکو نااہلو نہ پڑھا ہر نہ کریں ورنہ ان کے حق میں وہ موجب فساد ہوگی۔ کیونکہ ان کے فہم کی وہاں تک سائی نہیں ہو سکتی، اسی بنا پر جب لوگوں نے آنحضرتؐ کی حقیقت پوچھی تو آنحضرتؐ ذرا عرض کیا، کیونکہ روح کی حقیقت، عام لوگوں کے فہم میں نہیں آ سکتی، اور وہ ہم اسکی حقیقت دریافت سے عاجز ہوئے نہ سمجھو کہ آنحضرتؐ کو بھی روح کی حقیقت معلوم نہ تھی، کیونکہ جو شخص روح کی حقیقت نہیں جانتا وہ اپنی حقیقت نہیں جانتا اور جو شخص اپنی حقیقت نہیں جان سکتا وہ خدا کو کیا پہچان سکتا ہے، بعض علما اور اولیاء کو روح کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ آداب شریعت کا لحاظ رکھتے ہیں اور اسوجہ جس موقع پر انبیاء نے سکوت کیا ہے وہ بھی سکوت کرتے ہیں۔ روح پر کیا موت ہے؟ خدا کی صفات میں وہ باریکیاں ہیں جنکو عوام نہیں سمجھ سکتے۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے خدا کے صفت ظاہری صفات مثلاً علم قدرت وغیرہ بیان کیں، ان کو بھی لوگوں نے اسوجہ کو سمجھا کہ وہ خود بھی علم اور قدرت رکھتے تھے اسلیئے خدا کی قدرت اور علم کو اُسپر قیاس کر سکے، ورنہ اگر خدا کے وہ اوصاف بیان کیے جائیں جن کے مشابہ کوئی صفت انسان میں موجود نہیں ہے تو انسان اسکا تصور نہیں کر سکتا، بلکہ جماع کی لذت کو اگر کسی بچہ یا نامرد کو سمجھانا چاہو تو وہ نہیں سمجھ سکتا۔ بجز اسکے کہ یہ کہا جائے کہ کھانے میں جود لذت ہے، اسکے مشابہ ہو لیکن یہ سمجھنا درحقیقت سمجھنا نہیں ہے خدا کے علم و قدرت اور انسان کے علم و قدرت میں جو فرق ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جسقدر کھانے کی

ذات اور جملہ کی لذت میں ہے،

مختصر یہ کہ انسان صرف اپنی ذات اور صفات (موجودہ یا گذشتہ) کا تصور کرتا ہے چہرچہ
 آپ پر قیاس کر کے دوسرے کی ذات و صفات کا بھی تصور کرتا ہے اور یہ بھی اندازہ کر سکتا ہے
 کہ وہ نون میں شرف و کمال کے لحاظ سے فرق ہے، اس بنا پر انسان جو کچھ کر سکتا ہے اُس سے
 زیادہ نہیں کر سکتا کہ خود این جو اوصاف پائے جاتے ہیں مثلاً فعل - قدرت - علم - وغیرہ انہی
 کو خدا میں بھی ثابت کرے، صرف یہ فرق ہو گا کہ خدا کی صفات کو اپنی صفات سے نہایت بالاتر
 قرار دے گا۔ تو انسان درحقیقت اپنے ہی صفات کا اثبات کرتا ہے نہ اُن صفات کا جو خدا کے
 مخصوص صفات ہیں اسی بنا پر آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ ”اے خدا! میں تیری توسیف اس طرح
 نہیں کر سکتا جس طرح تو نے خود کی ہے،“ اس حدیث کے یہ معنی نہیں کہ آنحضرتؐ کو خدا کے صفات معلوم
 تھے اور ان کو ادا نہیں کر سکتے تھے بلکہ آپ کو اعتراف تھا کہ میں خدا کی صفات کی حقیقت سمجھنے
 سے معذور ہوں، بعض بزرگوں نے کہا کہ خدا کی حقیقت خدا ہی سمجھ سکتا ہے، اور حضرت ابو بکرؓ
 کا قول ہے کہ ”وہ خدا تعریف کا مستحق ہے جس نے اپنے پیچانے کا یہ طریقہ رکھا ہے کہ اس کے
 نہ پہچان سکے گا اقرار کیا جائے“

دیہان پہنچ کر ہم کو ظلم کی زبان روک لینی چاہیے اور اپنے مقصد کی طرف واپس آنا چاہیے
 اور وہ یہ ہے کہ ان پانچ قسموں میں سے ایک وہ مسائل ہیں جو فہم کے دائرہ سے باہر ہیں،
 انہی میں روح کا مسئلہ بھی ہے، خدا کے بعض صفات بھی اس میں داخل ہیں، حدیث ذیل میں
 بھی اسی طرف اشارہ ہے، ”خدا کے سر پر ہیں جو نور کے ہیں اور“ کھل جائیں تو دیکھنے والے

جل کر رہ جائیں،

(۲) دوسری قسم کے اسرار جن کو انبیاء اور صدیقین ظاہر نہیں کرتے وہ وہ ہیں کہ بھاسے خود قابل فہم ہیں لیکن ان کا ذکر اکثر ان کے حق میں مضر ہے، گو انبیاء اور صدیقین کے حق میں مضر نہیں، مثلاً جبر و قدر کا مسئلہ جب کا ظاہر کرنا اہل علم کو ناجائز ہے، اور یہ کچھ تعجب کی بات نہیں بعض حقائق کا ذکر بعض لوگوں کے حق میں مضر ہو۔ مثلاً آفتاب کی روشنی پر گناہ کے حق میں، اور گلاب کی خوشبو گبریہ کے حق میں مضر ہے، مثلاً یہ عقیدہ کہ کفر، زنا، معاصی اور برائیاں سب خدا کے حکم اور ارادہ اور مشیت سے ہیں فی نفسہ سچ ہے لیکن یہی بات اکثر ان کے حق میں مضر ہے، کیونکہ یہ امر ان کے نزدیک سفاہت کی دلیل ہے اور حکمت خلاف ہوا۔ گویا برائی اور ظلم کو جائز رکھنا ہے، چنانچہ ابن الراندی اور بعض نالائق اسی بنا پر ملحد ہو گئے، قصداً و قدر کے مسئلہ کا بھی یہی حال ہے کہ اگر وہ ظاہر کر دیا جائے تو اکثر لوگوں کو خدا کے عجز کا گمان ہوگا، کیونکہ اس شبہ کا جو اصلی جواب ہے وہ عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آسکتا، اسکی مثال ایک شخص یوں دے سکتا ہے کہ اگر یہ بتا دیا جاتا کہ قیامت کے آنے میں ہزار برس یا کم و بیش کی دیر ہے تو ہر شخص اس بات کو سمجھ سکتا تھا، لیکن اگر یہ تمہیں کر دیجاتی تو خلافت مصلحت ہوتا اور امین خلق کو ضرر پہنچتا۔ کیونکہ اگر قیامت کے آنے میں زیادہ دیر ہو تو لوگ اس خیال سے کہ ابھی بہت دن ہیں قیامت کی چند ان پر دانہ کرتے۔ اور اگر قیامت کا زمانہ قریب اور دورہ متعین کر دیا جاتا تو لوگوں پر اس قدر خوف طاری ہو جاتا کہ کام کان چھوڑ دیتے اور برباد ہو جاتی۔ یہ مثال اگر صحیح ہو تو اسی دوسری قسم کی مثال ہوگی۔

۳۰ تیسری قسم کے وہ سورہیں کہ اگر صفات طور پر کہہ دیے جائیں تو سمجھ میں آجائیں اور
اس میں کچھ مندرجہ نہیں لیکن انکو استعارہ اور رمز کے پیرایہ میں اس غرض سے بیان کیا
جاتا ہے کہ سننے والے کے دل میں اس کا اثر قوی ہوتا ہے اور مصلحت اسی کی متقاضی ہے کہ دہر
زیادہ قوی اثر ہو مثلاً اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے فلان کو دیکھا کہ وہ سور کی گردن میں موتیوں کا
بار پہنا رہا تھا، اور اس سے مراد یہ ہو کہ وہ ناپا ہلون کو تسلیم دے رہا تھا تو سننے والا ظاہری معنی
سمجھے گا لیکن محقق شخص جب غور کرے گا۔ اور اس کو معلوم ہو گا کہ وہاں نہ سور تھا نہ موتی تو
اصل غرض کی طرف اس کا خیال منتقل ہو گا چنانچہ شاعر نے کہا ہے،

رَجُلَانِ خَيَّاطٌ وَآخَرُ حَائِثٌ مُتَقَابِلَانِ عَلَى السَّمَاكِ الْأَعْوَلِ
لَا ذَالَ يَنْسِبُهُ ذَاكَ خِرْقَةً مُدْبِرٍ وَيَحْطِطُ صَاحِبُهُ ثِيَابَ الْمُقْبِلِ

ان شعرون میں شاعر نے آسمانی اقبال و ادبار کو دو کارگر گردن سے تعبیر کیا ہے، اس قسم کی
تعبیر میں منہ مقصود کو ایسی صورت کے ذریعہ سے بیان کیا جاتا ہے جو عین معنی یا اسکی مثال
پر مشتمل ہوتی ہے، اسی قسم میں آنحضرت کا یہ قول داخل ہے کہ مسجد تھوک کی سطح کبیدہ
ہو کر محنت جاتی ہے جس طرح چڑا آگ پر رکھنے سے، حالانکہ بظاہر مسجد میں انقباض نہیں
پیدا ہوتا، لیکن مقصود یہ ہے کہ مسجد قابلِ تعظیم چیز ہے اور اس میں تھوکنے کی تہقیر ہے، ایسے
یہ فعل مسجد کی شان کے اس قدر مخالف ہے کہ گویا چڑھے کو آگ میں ڈال دینا ہے، اسی طرح
آنحضرت کا یہ قول کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھاتا ہے وہ اس بات کی نہیں ڈرتا
کہ خدا اسکے سر کو گدھے کا سر بنائے، اگرچہ ظاہری صورت کے لحاظ سے ایسا کبھی واقع نہیں ہوا

اور نہ کبھی ہوگا لیکن اصل مقصد کے لحاظ سے یہ صحیح ہے کیونکہ گدھے کے سر میں صورت د
 شکل کے لحاظ سے کوئی خصوصیت نہیں اس کی جو کچھ خصوصیت ہے وہ حماقت اور غباوت
 کے لحاظ سے ہے اور جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے حماقت کے لحاظ سے اسکا سر گویا گدھے کا
 سر ہے، کیونکہ یہ انتہائے حماقت ہے کہ ایک شخص کسی کے پیچھے چلنا چاہے اور پھر اس سے آگے
 نکل جائے، یہ امر کہ اس موقع پر ظاہری معنی مقصود نہیں، دو طرح پر ثابت ہوتا ہے، یا دلیل
 عقلی سے یا دلیل شرعی سے، دلیل عقلی یہ کہ ظاہری معنی لینے ممکن نہ ہوں مثلاً آنحضرت کا
 قول کہ ”مسلمانوں کا دل خدا کی دو انگلیوں میں ہے“، حالانکہ اگر مسلمانوں کے دل کو دیکھا
 جائے تو اس میں کہیں انگلیاں نظر نہ آئیں گی، اس سے معلوم ہوا کہ انگلیوں سے بیان قدرت مراد
 ہے کیونکہ انگلی کی اصلی حقیقت قدرت اور طاقت ہی اور قدرت کی تعبیر انگلی سے اس لیے کی گئی کہ کمال
 اقتدار کی تعبیر کا یہ نہایت موثر طریقہ ہے اور اسی طرح کمال اقتدار کو ان لفظوں سے تعبیر کیا ہے
 اِنَّمَاؤُنَا لَنَا شَيْءٌ اِذَا دُنَاؤُنَا اَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنا چاہیں تو ہم
 کہتے ہیں کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے) یہاں ظاہری معنی کسی طرح نہیں لیے جاسکتے کیونکہ جو چیز
 معدوم ہے وہ قابل خطاب نہیں تعمیل کا کیا ذکر، اور اگر پیدا ہونے کے بعد یہ خطاب ہی تو تحصیل
 حاصل ہے، لیکن چونکہ کمال اقتدار کے ظاہر کرنے کا یہ عمدہ پیرا یہی اس لیے اس طریقہ سے اسکو ادا کیا گیا
 دلیل شرعی کے یہ معنی کہ ظاہری معنی کا مراد لینا ممکن ہو لیکن روایت سے ثابت ہو گیا ہو
 کہ وہ معنی مراد نہیں جیسا کہ اس آیت میں۔ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ
 اَوْدِيَةً بِقُدْرَتِهِ الْخَاطِرُ پانی سے قرآن اور دایوں سے دل مراد ہیں جنہیں سے

بعض میں بہت سا خس و خاشاک ہے بعض میں کم۔ اور بعض میں بالکل نہیں اور بھاگ و کفر و
 اتفاق مراد ہے کیونکہ گودہ نمایان ہے اور پانی پر تیرتا رہتا ہے لیکن ناپائدار ہے اور ہدایت
 جو لوگوں کو نفع رسان ہے قائم اور دیر پا ہے،

اس تیسری قسم کو لوگوں نے زیادہ وسعت دی ہے یہاں تک کہ قیامت میں ترازو
 پل صراط وغیرہ وغیرہ کا جو ذکر ہے ان کو بھی اسی پر محمول کیا ہے لیکن یہ بدعت ہے کیونکہ کوئی
 حدیث اس کے موافق منقول نہیں اور اسکے ظاہری معنی مراد لینے میں کوئی استحالہ نہیں اسلئے
 ہی ہری ہی معنی لینے چاہئیں

۴۴) چوتھی قسم یہ ہے کہ انسان ایک چیز کو پہلے اجمالاً جانے پھر تحقیق اور ذوق سے اسکی
 حقیقت اس طرح سمجھے کہ ایک حالت طاری ہو جائے، ان دونوں علموں میں ایسا فرق
 ہے جیسا پھلکے اور مغز میں یا ظاہر و باطن میں، اس کی یہ مثال ہے کہ جسطرح کسی شخص کو کوئی
 چیز تاریکی میں، یا بہت دور سے نظر آئے، اس صورت میں اس کو ایک قسم کا علم حاصل ہو گا لیکن
 جب روشنی میں یا قریب دیکھے گا تو دونوں صورتوں میں تفاوت معلوم ہو گا، دوسری حالت
 پہلی حالت کی مناقض نہ ہوگی بلکہ اس کی تکمیل ہوگی۔ علم تصدیق اور ایمان کی بھی یہی حالت ہے
 انسان عشق، بیماری، یا موت کا یقین رکھتا ہے لیکن جب خود اسکو یہ موقع پیش آئے میں تو وہ یقین
 پہلے یقین سے کہیں زیادہ کامل ہوتا ہے، بلکہ انسان کو شہوت اور عشق اور تمام دیگر جذبات
 کے متعلق مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ وہ یقین جو وقوع کے قبل ہوتا ہے، جو وقوع کے بعد ہوتا ہے

۱۵) امام صاحب خیرین وہی اشاعرہ کی بولی بول گئے اور احیاء العلوم جیسی کتاب میں اس قسم کا پردہ رکھنا ضرورتاً
 لیکن امام صاحب نے دوسری تصنیفات میں اس راز کو فاش کر دیا ہے۔

جو ختم ہو جانے کے بعد ہوتا ہے، آپس میں مختلف ہیں مثلاً بھوک جب زائل ہو جاتی ہے تو اس کے کھینے کی حالت اس سے مختلف ہوتی ہے جو عین بھوک کی حالت میں تھی، اسی طرح علوم دین کی حالت ہے کہ وجدان کے مرتبہ کو پہنچ کر کامل ہوتے ہیں کمال سے جو پہلی حالت تھی وہ گویا ظاہر ہے اور کمال کی حالت گویا باطن ہے۔ ایک بیمار کے ذہن میں صحت کا جو مفہوم ہے وہ اس کے کہیں مختلف ہے جو ایک صبح کے ذہن میں ہے،

ان چاروں اقسام میں لوگوں کی حالت متفاوت ہے حالانکہ ان سب حالتوں میں باطن ظاہر کا مناقض نہیں بلکہ اس کا متمم ہے۔ جس طرح مغز چھلکے کا متمم ہے،

(۵) یہ وہ صورت ہے کہ زبان حال کو زبان قال سے تعبیر کیا جاتا ہے، کوتاہ فہم ظاہر پر اکتا ہے اور اس کو حقیقی نطق سمجھتا ہے، لیکن حقیقت شناس اصلی راز کو سمجھتا ہے یہ ایک ضرب انش ہے کہ دیوار نے کھوٹی سے کہا کہ تو بھوک کیون چھیدتی ہے کھوٹی نے کہا کہ اس کو چھو جو بھوک بھوک ہے کیونکہ میں خود غمنا نہیں ہوں۔ یہاں زبان حال کو زبان قال سے ادا کیا ہے، سہیج قرآن کی یہ آیت

لَقَدْ سَوَّيْنَا إِلَى السَّمَاءِ وَهًى وَحَاكَ فَعَالًا
لَهُمَا وَ لِلْأَرْضِ مِائِينَ طَوْعًا وَكَرْهًا
قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ

اور زمین سے خطاب کر کے کہا کہ تم دونوں بڑی ہوشیاری اور زمین حاضر ہو دو دونوں نے کہا ہم خوشی آتے ہیں اور آسمان اور زمین بھی عقل و فہم رکھتے ہیں اور یہ لفاظی حرف اور صورت کے ذریعہ سے خدا نے ان سے کیے۔ زمین اور آسمان نے ان کو کہا اور جواب دیا کہ ہم حاضر ہیں۔ لیکن مکہ شناس جانتا ہے کہ یہ زبان حال ہے جس کو مراد یہ کہنے میں اور آسمان خدا

ارادہ کے وابستہ ہیں، اسی طرح پر خدا کا یہ قول ہے،

وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اَكْبَرُ مِنْكُمْ

ایک چیز بھی ایسی نہیں جو خدا کے مرتبہ کی پہنچ دے

کہ دن آدمی اس آیت سے یہ سمجھتا ہے کہ جادات میں حیات، عقل اور گویائی ہے اور وہ حقیقتاً سبحان اللہ کا لفظ ادا کرتے ہیں لیکن نکتہ دان جانتا ہے کہ زبان قال مراد نہیں بلکہ یہ مراد ہے کہ خود جادات کا وجود خدا کی تسبیح۔ خدا کی تقدیس اور خدا کی وحدانیت کی شہادت جیسا کہ شاعر نے کہا

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهٗ اٰيَةٌ | تَدُلُّ عَلٰٓى اَنَّهُٓ اَوَّلُ اَحَدٍ

محاورہ میں کہتے ہیں کہ یہ عمدہ صنعتگری۔ کاریگری کی حسن صنعت اور کمال فن کی شہادت ہے اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ صنعت گری زبان سے بولتی ہو بلکہ اس کی حالت سے یہ معنی پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح جو چیز ہے وہ کسی موجد کی محتاج ہے جو اسکو پیدا کرتا ہے اور اسکو اور اس کے اوصاف کو قائم رکھتا ہے اور اسکی حالتوں کو بدلتا رہتا ہے، یہ محتاج ہونا خود موجد کی تقدیس کی شہادت ہے، لیکن اس شہادت کو صرف اہل نظر سمجھتے ہیں نہ ارباب ظاہر جنکی سمجھ صرف ظاہر پر ہی رہنے والے کے لیے خالی ہے،

وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ

لیکن تم لوگ ان کی تسبیح نہیں سمجھتے،

کہ تاہم نظر تو مطلقاً انہیں سمجھ سکتے۔ علمائے راہین اور مفسرین سمجھتے ہیں لیکن وہ بھی کتنا اہمیت نہیں سمجھتے۔ کیونکہ انہی جو خدا کی تقدیس کی شہادت دیتی ہیں ان کی شہادت مختلف قسم کی ہے اور ہر شے اپنی عقل و وسیرت کے درجہ کے لحاظ سے اون کو سمجھتا ہے، ان شہادتوں کے اقسام گنا نا علم معاملہ کی حد سے باہر ہے،

غرض یہ وہ مرحلہ ہے جس میں ارباب ظاہر اور ارباب باطن میں تفادیت اور فرق ہوا
 یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ باطن اور ظاہر میں فرق ہے،

اس مقام میں لوگوں نے افراط و تفریط کی ہے۔ بعض اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ سب
 سے ظاہر کو اڑا دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ جس قدر ظاہر اور برائے ہیں، کل یا قریباً کل کو بدل
 دیتے ہیں مثلاً خدا کے ان ارشادات کو۔

وَكَلَّمْنَا آيِدِيَهُمْ وَشَعَدًا اَرْجُلُهُمْ
 وَقَالُوا لَجُودِ هُمْ لَمْ شَهِدْ كُمْ عَلَيْنَا
 قَالُوا نَطَقْنَا اللهُ الَّذِي اَنْطَقَ
 كُلَّ شَيْءٍ

اور ہم سے اُنکے ہاتھ باتیں کرینگے اور اُنکے پاؤں شہادت
 دیں گے اور وہ لوگ اپنے بدن کی کھال سے کیٹے گئے ہمارے
 خدا کیونکہ وہی دی گھا میں کیٹگی کہ ہم کو اس خدا نے
 گویا کر دیا جس نے تمام چیزوں کو گویا کر دیا،

اسی طرح منکر و نکر کے سوال و جواب۔ میزان۔ پل صراط۔ حساب و کتاب۔ دوزخیوں اور
 بہشتیوں کے مناظرے، دوزخیوں کا یہ کہنا کہ ہم کو تھوڑا سا پانی یا جو کچھ خدا نے تم کو دیا ہے دو۔ ان
 تمام باتوں کو یہ لوگ زبان حال قرار دیتے ہیں۔

دوسرے گروہ نے اس قدر مبالغہ کیا کہ سرے سے سب بابت کر دیا۔ امام احمد بن
 حنبل انہی لوگوں میں ہیں وہ کن فیکون کی تاویل سے بھی منع کرتے ہیں مگر یہ لوگ سمجھتے ہیں
 کہ خدا ہر چیز کے پیدا کرنے کے وقت کُن کا لفظ بولا کرتا ہے، یہاں تک کہ میں نے امام احمد بن حنبل کے
 بعض مقلدین سے سنا کہ امام موصوف نے بجز تین حدیثوں کے تاویل کو بالکل ناجائز قرار دیا۔ وہ
 تین موقع یہ ہیں۔ ”حجر اسود دنیا میں خدا کا دایان ہاتھ ہے“ ”مسلمان کا دل خدا کی دوا ٹھیکو نہیں ہے“

مجموعہ میں سے خدا کی بوا آتی ہے، امام احمد بن حنبل کی نسبت یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ وہ استواء علی العرش اور نزول کے معنی استقرار اور انتقال کے سمجھتے ہوں گے، البتہ انھوں نے تاویل کو مجاہد پسینہ دیا اور نفع خام کے سرے سے روکا ہوگا، کیونکہ جب ایک دفعہ دروازہ کھل جاتا ہے تو بات قابو سے بہرہ جاتی ہو اور اعتدال قائم نہیں رہتا کیونکہ جب اعتدال سے آگے قدم بڑھا تو اس کی کوئی حد نہیں قرار پا سکتی، اس بنا پر اس قسم کی روک ٹوک میں کچھ مضائقہ نہیں، سلف کے طریقہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے وہ لوگ ان موقعوں کی نسبت کہتے تھے کہ جس طرح روایت میں ہے، ^{سطح} ہنسنے اور امام مالک سے کسی نے استواء علی العرش کے متعلق پوچھا تو انھوں نے کہا "استواء معلوم ہے"

لیکن اس کی کیفیت مجہول، اور اس پر ایمان لانا واجب اور سوال کرنا بدعت ہے، بعض لوگوں نے اعتدال کا طریقہ اختیار کیا تو یہ کیا کہ خدا کے صفات کے متعلق جو لہجہ میں اُن کی تاویل کی اور قیامت کے متعلق جو کچھ آیا ہے اُن کو بحال خود رہنے دیا اور اُن میں تاویل کرنے سے ممانعت کی۔ یہ لوگ اشعر یہ ہیں، معتزلہ نے ان پر ترقی کی۔ یعنی صفات اسی میں سے مرئی ہونے اور سمیع و بصیر ہونے کی تاویل کی معراج کو غیر جسمانی قرار دیا عذاب قبر، میزان، پل صراط وغیرہ کی بھی تاویل کی، تاہم اس بات کا اعتراف کیا کہ معاد جسمانی ہوگا، اور بہشت میں تمام ماکولات، مشروبات و منکوحات اور دیگر لذات جسمانی ہوں گے، اسی طرح دوزخ کا عذاب بھی جسمانی ہوگا، اس میں ایسا آتشیں مادہ ہوگا جس سے بدن کی کھال جل جائے گی فلا سفہ (اسلام) نے اس بھی زیادہ ترقی کی اور کہا کہ قیامت کے باب میں جو کچھ وارد ہو وہ لذتیں یا تکلیفیں سب وحانی ہیں، یہ لوگ معاد جسمانی کے منکر اور بقائے نفس کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ نفس پر جو کچھ عذاب

و ثواب ہوگا و حتی نہیں ہوگا۔

یہ لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہیں، فلاسفہ کی اس آزادی اور جلیلیوں کے جموچین میں جن کا درجہ ہے وہ باریک اور غامض ہے اور اُس کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو توفیق یافتہ ہیں اور جو تمام چیزوں کو روایت سے نہیں بلکہ خدائی روشنی سے دیکھتے ہیں، پھر جب اُن پر حقائق انوکھے ہو جاتے ہیں تو وہ روایت اور الفاظ پر نظر ڈالتے ہیں، ان میں سے جو الفاظ انکشاف کے موافق ثابت ہوتے ہیں اُن کو بحال خود رہنے دیتے ہیں اور جو مخالفت ہوتے ہیں اُن کی تاویل کرتے ہیں، باقی جن لوگوں کا مدار صرف روایت پر ہی تو اُن کا قدم کسی مقام پر ٹھہر نہیں سکتا اور نہ اُنکا کوئی مستقر قرار پاسکتا اور جو شخص محض روایت پر بھروسہ کرتا ہے اس کو یہی مناسب ہے کہ امام احمد بن حنبل کا طریقہ اختیار کرے کیونکہ اعتدال حقیقی کا ظاہر کرنا علم کا شغف میں داخل ہے، اور اس میں گنگو کرنی طول کھینچتی ہے ایسے ہم اس میں نہیں گتے،

مقصود صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ ظاہر و باطن مخالفت نہیں ہیں بلکہ موافق ہیں، ان پانچوں اقسام کی تفصیل سے بہت سی باتیں حل ہو گئیں۔

امام صاحب نے اس نازک اور دقیق مضمون میں مجبوت اور مشتبہ مسائل کے جو پانچ اقسام قرار دیے ان سے تاویل کا مسئلہ بہت کچھ حل ہو جاتا ہے، تاہم خاص اس بحث پر کہ تاویل کے کس قدر اقسام ہیں تاویل کے جواز کے کیا شرائط ہیں، اور جواز کی حیثیت سے ان اقسام میں کیا ترتیب ہے، امام صاحب کا ایک خاص رسالہ ہے جس نے اس بحث کا پورا فیصلہ کر دیا ہے، اس لئے اس کا نقل کرنا بھی اس موقع پر ضرور ہے،

تاویل کے متعلق
امام غزالی کی
کتاب افضل اہل حق
کا خلاصہ ہے

وہ کہتے ہیں کہ اشیاء کے وجود کی پانچ قسمیں ہیں،
(۱) وجود ذاتی یعنی وجود حقیقی مثلاً آسمان وزمین کا وجود،

(۲) وجود حسی یعنی وہ وجود جو صرف صاحب حس کے ساتھ خاص ہے، مثلاً خواب کے واقعات، یا مثلاً بعض بیماروں کو بیداری کی حالت میں صورتیں نظر آتی ہیں۔ امیاء علیہم السلام کو ملائکہ کی جو صورتیں نظر آتی ہیں امام صاحب اس کو بھی اسی قسم میں داخل کرتے ہیں، چنانچہ اس قسم کے تحت میں لکھتے ہیں،

بل قد یمثل للانبیاء والاولیاء فی البقعة
والصحة صوراً جمیلة عما کانت لھا الملائكة
وینتہی الیہم الوحی والاھام بامسطھا
فیلتقون من امر الغیب ما یتلقا
غیرہم فی النوم وذلک لشدة
صفاء باطنہم كما قال اللہ تعالیٰ
فتمثل لھا بشرًا اُسویًا وکما انہ
صلی اللہ علیہ وسلم رای جبریل کثیراً

انترفعہ دیکھا تھا،

(۳) وجود خیالی یعنی وجود ذہنی،

(۴) وجود عقلی مثلاً جب ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے ہاتھ میں ہے اور اس سے مراد قبضہ و قدرت ہوتی ہے تو یہ ہاتھ کا وجود عقلی ہے کیونکہ ہاتھ کی اصلی غرض قبضہ اور قوت ہے،

بلکہ کبھی انبیاء اور اولیاء کو بیداری اور صحت میں بھی بصورت
صورتیں نظر آتی ہیں جو جبرائیل کے مشابہ ہوتی ہیں انہی
صورتوں کے ذریعہ سے انبیاء اور اولیاء کو وحی و اہام ہوتا ہے
تو غیب کے امور جو اردن کو خواب میں معلوم ہوتے ہیں
انبیاء اور اولیاء کو صفائی باطن کی وجہ سے بیداری میں
معلوم ہوتے ہیں، جیسا کہ خدا نے کہا کہ مریم کے سامنے جبریل
ٹھیک آدمی کی صورت بن کر آیا اور صیبا کہ آنحضرت نے جبریل کو
انترفعہ دیکھا تھا،

(۵) وجودِ شہی۔ یعنی خود وہ شے موجود نہیں بلکہ اس کے مشابہ ایک چیز موجود ہے۔ اسکی مثال امام صاحب نے (آگے چلکر) خدا کے غضب و غیرو سے دی ہے، کیونکہ غضب کے اصلی معنی دل کے خون کا جوش آنا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ خدا ان چیزوں سے بری ہے لیکن خدا میں ایک ایسی صفت پائی جاتی ہے جو غضب سے مشابہ ہے،
 ان اقسام کے بیان کرنے کے بعد امام صاحب لکھتے ہیں،

جان لو کہ جو شخص شرع کی کسی بات کو ان درجات میں سے کسی ایک درجہ پر عمل کرتا ہے تو وہ شرع کی تصدیق کرنے والوں میں ہے، مکذیب کرنے والا وہ شخص ہی جو ان تمام معانی کی نفی کرتا ہو،

اعلم ان کل من نزل قولا من اقوال
 الشرع علی درجۃ من ہذا الدرجات
 فهو من المصدقین وانما التکذیب
 ان ینفی جمیع ہذا المعانی،

اس کے بعد امام صاحب نے ان مراتب کی ترتیب بتائی ہے، یعنی یہ کہ جس چیز کا ذکر قرآن و حدیث میں ہو، پہلے اس کا وجود ذاتی ماننا چاہیے، اگر کسی دلیل سے ثابت ہو کہ اس شے کا وجود ذاتی نہیں ہو سکتا تو حسی، پھر خیالی، پھر عقلی، پھر شہی اس کے بعد ان مراتب کی مثالیں دی ہیں اور لکھا ہے کہ تاویل سے کسی فرقہ کو گریز نہیں، مثلاً احادیث میں آیا ہے کہ اعمال تو لے جائیں گے چونکہ اعمال عرض ہیں اور عرض تو لائیں جاسکتا اس لیے ہر فرقہ کو تاویل کرنی پڑی، اشعری نے یہ تاویل کی کہ اعمال نہیں بلکہ اعمال کے کاغذات تو لے جائیں گے معتزلہ نے کہا نہیں، وزن سے مراد اندازہ کرنا ہے حقیقی ترازو مراد نہیں،

امام صاحب نے جو اقسام قرار دیئے اور ان کی حقیقت بیان کی وہ تاویل کے

سلسلہ کا قطعی فیصلہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمام متاخرین مثلاً امام رازی، آمدی وغیرہ نے تاویل کا فیصلہ اسی بنا پر کیا، لیکن ایک امر بھر بھی مشتبہ رہ گیا، اور امام غزالی کے بعد سے آج تک سیکڑوں غلطیان جو ہوتی آئیں سب اسی کی بدولت ہیں، امام صاحب نے تاویل کا ایک اصول یہ قرار دیا کہ جب اس بات پر دلیل قطعی موجود ہو کہ ظاہری معنی مراد نہیں ہو سکتے، تب اور معانی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یہ اصول فی نفسہ بالکل صحیح ہے، لیکن دلیل قطعی کا لفظ تشریح طلب ہے، اور یہی لفظ ہے جس کی غلط فہمی نے سیکڑوں غلطیوں کا سلسلہ قائم کر دیا، امام صاحب اور امام رازی وغیرہ دلیل قطعی کے یہ معنی قرار دیتے ہیں کہ جب وجود ذاتی یعنی ظاہری معنی کے مراد لینے میں کوئی محال لازم آتا ہو، تو تاویل کرنی چاہیئے، محال کا لفظ استعمال میں، محال عادی بلکہ مستبعدات پر بھی بولا جاتا ہے، لیکن امام صاحب محال عقلی کی قید لگاتے ہیں جس کی بنا پر تاویل کا یہ اصول ٹھہرا کہ جب ظاہری معنی کے مراد لینے میں محال عقلی لازم آتا ہو، تب تاویل کرنی چاہیئے، اس بنا پر امام صاحب حشر اجساد کے منکر کو کافر کہتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اجسام کا قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا محال عقلی نہیں اس لئے تاویل کی کوئی ضرورت نہیں،

سب سے پہلے ہم کو دیکھنا چاہیئے کہ خود امام صاحب اور دیگر ائمہ کلام نے اس کی پابندی کہاں تک کی ہے، امام غزالی اسی کتاب (فصل التفرقہ میں حضرت جبریل کے وجود کو جبکہ وہ حضرت مریم کو نظر آئے تھے، وجود ذاتی نہیں قرار دیتے، حالانکہ ان کے نزدیک حضرت جبریل کا وجود ذاتی ممکن بلکہ وقوعی چیز ہے، جادات کی تسبیح کا قرآن مجید میں

جو ذکر ہے امام صاحب اس کو اصلی معنی پر محمول نہیں کرتے بلکہ زبان حال قرار دیتے ہیں حالانکہ امام صاحب کے نزدیک جمادات کا تسبیح پڑھنا محالات عقلی میں داخل نہیں، قرآن مجید میں ہے کہ خدا جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ اس کو امام صاحب اصلی معنی پر محمول نہیں کرتے بلکہ زبان حال قرار دیتے ہیں حالانکہ خدا کا یہ کہنا کوئی محال امر نہیں، اس قسم کی سیکڑوں مثالیں ہیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا، اب ہم کو بجائے خود دیکھنا چاہیے کہ یہ اصول کہاں تک صحیح ہے، ہم جب کسی شخص کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ کشادہ دست ہے تو کیا ان الفاظ کے اصلی معنی مراد لینے میں کوئی استحالہ لازم آتا ہے، کیا اس شخص کے ہاتھوں کا واقعی کھلا ہونا ناممکن ہے، باوجود اس کے کوئی شخص ان الفاظ کے اصلی معنی مراد نہیں لیتا بلکہ اس سے سخاوت اور فیاضی کا مفہوم سمجھتا ہے، ہر زبان میں سیکڑوں مجازات ہوتے ہیں کیا ان تمام مجازات میں حقیقی معنی کا مراد لینا کسی محال کا مستلزم ہوتا ہے؟

ان بحثوں کے بعد محال کی بحث باقی رہ جاتی ہے، محال عقلی خود ایک بحث طلب چیز ہے، ایک شخص ایک چیز کو محال سمجھتا ہے، دوسرا نہیں سمجھتا، خدا کا ذوجہت ہونا امام غزالی کے نزدیک محال ہے، حنبلیون کے نزدیک ممکن ہے، موت کا مجسم ہو کر مینڈھا بن جانا اشاعرہ کے نزدیک محال ہے، بہت سے محدثین کے نزدیک ممکن ہے۔ امام صاحب نے اس بحث کا محاذ رکھا اور حنبلیون کو اس بنا پر کافر نہیں قرار دیا کہ وہ جن چیزوں کو مانتے ہیں مثلاً خدا کا ذوجہت اور ذواشارہ ہونا وہ گوئی نفسہ محال ہے لیکن چونکہ ان کے

نزدیک حال نہیں اس لئے وہ معذورین، بے شبہ یہ امام صاحب کی فیاض دلی ہے،
لیکن یہ فیاض دلی جنیلین ہی تک کیون محدود رکھی جائے، حکمائے اسلام کے نزدیک
اعادہ معدوم عقلاً محال ہے، اس لئے وہ حشر اجساد کے قائل نہیں اُن کو امام صاحب
کیون کا فرماتے ہیں؟

اسی مسئلہ کی غلط فہمی نے ہزاروں وہم پرستیوں کی بنیاد ڈالی ہے، امام غزالی اور
امام رازی وغیرہ نے حال عقلی کو جن معنوں میں لیا اُس کے لحاظ سے ہر ایک دو چیز کے
باقی تمام چیزیں ممکن تھیں اسلئے ہر جگہ ظاہری معنی کی پابندی کرنی پڑی اور اسکی بنا پر
سیکڑوں دور از کار باتوں کا قائل ہونا پڑا، اور یہ سلسلہ برابر ترقی کرتا گیا،

روایتوں میں ہے کہ آفتاب ہر روز عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے۔ "آسمان پر
اس کثرت سے فرشتے ہیں کہ اُن کے بوجھ سے آسمان سے چرچرانے کی آواز آتی ہے، خدا نے
ازل میں حضرت آدم کو جب پیدا کیا تو اُن کی پائین پسلی نکال لی اور اُسی سے حضرت حوا
کو بنایا۔ ازل میں حضرت آدم کی پیٹھ سے اُن کی تمام اولاد پیدا کی، پھر اُن سے اپنی خدائی کا
اتوار لیکر اُن کو اُن کی پیٹھ میں بھر دیا۔" سامری نے حضرت جبریل کے گھوڑے کے
سُم کی خاک اٹھائی اور مٹی کا بچھڑا بنا کر وہ خاک اُس کے پیٹ میں ڈال دی اس کا یہ اثر ہوا
کہ بچھڑا بولنے لگا وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام واقعات میں ظاہری معنی مراد لینے میں اشاعرہ کے
نزدیک، حال عقلی لازم نہیں آتا اس لئے ظاہری معنی لینے پڑے،

حال عقلی ہی کی یہ تشریح ہو، جس نے تمام مسلمانوں کو آج وہم پرستیوں میں مبتلا کر رکھا،

لفظ محال کی
غلط تعبیر نے
وہم پرستیوں کی
بنیاد ڈالی،

ایک شخص آکر کہتا ہے کہ فلاں درویش نے دریا کا تمام پانی دودھ کر دیا، فلاں مجذوب نے اپنے بدن کی کھال اُتار کر کھدی، فلاں بزرگ نے سیکڑوں مردے زندہ کر دیئے۔ چونکہ یہ تمام واقعات اشاعرہ کی تشریح کے موافق محال نہیں ہیں، اس لیے راوی کے متعلق کسی قسم کی تحقیق و تنقید کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ یہ کہہ کر تسلیم کر لئے جاتے ہیں کہ ان میں استحالہ کیا ہے؟ اور جب کوئی استحالہ نہیں تو نہ ماننے کی کیا وجہ ہے،

اصل یہ ہے کہ قرآن مجید اگرچہ خدا کا کلام ہے، لیکن عرب کی زبان میں اُترا ہے، اس لئے زبان عرب کی جو خصوصیات ہیں سب اس میں پائی جاتی ہیں اور پائی جانی چاہیں، اس میں مجازات، استعارات، تشبیہات سبھی کچھ ہیں اور اُسی طرح ہیں جو زبان عرب کا عام انداز ہے،

مجازات اور استعارات کے لیے یہ ضرور نہیں کہ اصلی معنی مراد لینے میں کوئی استحالہ لازم آتا ہو۔ حالانکہ خطب کے معنی لکڑیاں پننے کے ہیں، لیکن چغل خور کو بھی کہتے ہیں، قرآن مجید میں بلاشبہ کی جو رو کو حالت خطب کہا ہے، یہاں اصلی معنی مراد لینے بھی ممکن ہیں، لیکن اہل لغت چغل خور کے معنی لیتے ہیں اور کوئی شخص اون کو اس بنا پر کافی گمراہ نہیں کہتا کہ اونھوں نے بلاوجہ اصلی معنی سے عدول کیا،

ظاہری معنی سے عدول کرنے کے لیے یہ لازم نہیں کہ اس کا مراد لینا محال عقلی ہو بلکہ اکثر جگہ سیاق کلام اور طرز استعمال خود بتاتا ہے کہ اصلی معنی مقصود نہیں۔ قرآن میں ہے کہ ہم نے آسمان و زمین سے کہا کہ تمہارا جی چاہے یا نہ چاہے تم کو حاضر ہونا چاہیے، دونوں نے کہا کہ ہم بہ خوشی حاضر ہیں، یہاں طرز کلام خود بتا رہا ہے کہ قدرت کاملہ کے اظہار کا یہ ایک پیرایہ ہے۔

بعض جگہ سیاق کلام دلالت نہیں کرتا، لیکن ظاہری معنی مراد لینے بالکل مستبعد اور دور از کار دہم پرستی ہوتی ہے، اس لیے وہاں مجازی معنی لیے جاتے ہیں۔

ایک اور نکتہ مہم بانسان اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جن چیزوں کو تاویل کہا جاتا ہے، تاویل حقیقت میں تاویل کا اطلاق حقیقت میں صحیح نہیں، تاویل کے معنی یہ قرار دیے گئے ہیں کہ ظاہری معنی چھوڑ کر دوسرے معنی اختیار کیے جائیں، لیکن ظاہری معنی کی تعبیر غلط کی گئی ہو، استعمال اور محاورہ بھی ظاہری معنی میں داخل ہے، لیکن اس کو لوگ تاویل کہتے ہیں، لغت کی یہ کیفیت ہے کہ اصل میں ایک لفظ کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں، پھر مناسب اور تعلق کے لحاظ سے اور اور معنی پیدا ہوتے جاتے ہیں، مثلاً اجبات کے اصلی معنی بڑی میں آنے کے ہیں، لیکن تواضع اور انکسار کو بھی اجبات کہتے ہیں اور اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ تواضع کرنا گویا پستی میں آنا ہے لفظ کے اصلی معنی پھینکنے کے ہیں، پھر لفظ کو اسوجہ لفظ کہنے لگے کہ وہ بھی گویا زبان سے پھینکے جاتے ہیں، یہ معانی حقیقت میں درجہ دوم کے معنی ہیں جن کو انگریزی میں سکندری معنی کہتے ہیں لیکن اس قسم کے تمام معانی لغت میں داخل کر لیے گئے ہیں اور اصلی معنی قرار پا گئے ہیں، عربی زبان میں جو ایک لفظ کے دس دس اور بیس بیس معنی ہوتے ہیں، انہیں اصلی معنی درحقیقت ایک ہی ہوتے ہیں لیکن مناسبت کی وجہ سے اور اور معنی پیدا ہوتے جاتے ہیں اور وہ سب اصلی قرار پاتے ہیں، ورنہ اگر صرف اصلی معنی پر حصر کیا جائے تو لغت کی کتابوں کی ضخامت آدھی بلکہ چوتھائی سے کم رہ جائے،

اس بنا پر جس چیز کو تاویل کہتے ہیں، وہ تاویل نہیں، کیونکہ جس معنی میں استعمال ہوا ہے وہ بھی ظاہری ہی معنی ہیں،

غرض مذکورہ سخن یہ ہے شیعہ میں جو امور بظاہر قابل بحث نظر آتے ہیں ان کی متعدد صورتیں ہیں۔ بعض امور ایسے ہیں جو عام ادراک سے باہر ہیں، ان کی حقیقت کے اظہار سے یا تو شریعت نے بالکل اعراض کیا ہے یا تشبیہ و تمثیل کے طریقہ سے بیان کیا ہو کہ ایک سرسری اور اجالی خیال قائم ہو سکے۔

بعض ایسے ہیں جو چند ان دقیق نہیں لیکن اس کی حقیقت کا اظہار جمہور عوام کے حق میں مضر ہے،

بعض ایسے ہیں جو اگر صاف صاف بیان کر دیے جاتے تب بھی سمجھ میں آسکتے تھے لیکن ان کو استعارہ اور تشبیہ کے پیرایہ میں اس غرض سے بیان کیا گیا کہ یہ طریقہ زیادہ موثر اور اوقع فی نفس ہے، مثلاً خدا کی قدرت کاملہ کو ان لفظوں سے ادا کیا گیا کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ”ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے“، امام غزالی اس صحت کو بیان کر کے لکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں نے قیامت کے واقعات مثلاً نیرانِ پل مرلا وغیرہ کو اسی قسم میں داخل کیا ہے، لیکن یہ بدعت ہے کیونکہ ظاہری معنی مراد لینے میں کوئی احتمال لازم نہیں آتا۔“

لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ امام صاحب کی یہ رائے احیاء العلوم اور کتب کلامیہ کے ساتھ مخصوص ہے ورنہ جو اہل القرآن اور مفسنون وغیرہ میں واقعات قیامت کے متعلق

آن کی بھی یہی رائے ہے چنانچہ تفصیل آگے آتی ہے،
 بعض جگہ مال کو زبانِ قال سے ادا کیا ہے مثلاً عبادات کی تسبیح۔
 ان مختلف اقسام کا نتیجہ یہ ہے کہ شریعت میں جب کسی چیز کے وجود کا ذکر ہو تو یہ ضرور
 نہیں کہ خواہ مخواہ وجود خارجی مقصود ہو بلکہ ممکن ہے کہ وجود حسی یا خیالی یا عقلی یا شہی
 مراد ہو جیسا کہ امام غزالی نے تفصیل بیان کیا،
 اس تہید کے بعد اب ہم اصل مطلب شروع کرتے ہیں،

روحانیات یا غیر محسوسات

ملائکہ - وحی - واقعاتِ قیامت وغیرہ وغیرہ

چونکہ یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں، مذکور ہیں، اس لیے ان پر ایمان لانا واجب اور شرط
 اسلام ہے اور اس لیے تمام اسلامی فرقوں میں اجمالاً یہ عقائد مسلم ہیں، لیکن چونکہ قرآن میں
 ان کی کیفیت مذکور نہیں اس لیے ان کی تشریح مختلف فرقوں نے، مختلف طریقوں
 سے کی،

اشاعرہ نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ضرور نہیں کہ ایک شے موجود ہو اور نظر بھی آئے،
 اس بنا پر ممکن ہے کہ یہ تمام چیزیں موجود ہوں اور نظر نہ آئیں،
 شرح مواقف میں روایت باری کی بحث میں ہے،

لَا تَسْمِعُ الْمُؤْجُوبُ التَّوْبَةَ عِنْدَ | ہم تسلیم نہیں کرتے کہ روایت کی جہاں ثبوت شرطیں ہو جہاں

تو خواہ مخواہ وہ شے نظر آئے۔

اجتماع الشروط الثمانہ

یہ دعویٰ جقدر عجیب و غریب ہے، دلیل اس سے زیادہ عجیب ہے،

لَا تَأْتِي الْجَنَّةَ الْكَبِيرُ مِنَ الْبَعِيدِ صَغِيرًا وَمَا
ذَلِكَ إِلَّا أَنَّا نَأْتِي بَعْضَ أَجْزَائِهِ دُونَ الْبَعْضِ
مَعَ تَسَاوِي الْكُلِّ فِي حُصُولِ الشَّرْطِ لِحُطِّ
کیونکہ ہم بڑے سیم کو دور سے چھوٹا دیکھتے ہیں اور ہلکی صحت
یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم کو اس کے بعض اجزاء نظر آتے ہیں اور
بعض نہیں حالانکہ جو شرط نظر آویں گے یہی وہ تمام جزائیں ہوں گے جن سے

یہی طفلانہ استدلالات اور احتمالات ہیں جنھوں نے آج قوم کی قوم کو نظر بند سی اور اور مسیون
دور از کار باتوں کا معتقد بنا دیا ہے،

لیکن اشاعرہ ظاہرین کے سوا اور لوگ اس قسم کے دور از کار خیالات کے
کیونکہ قائل ہو سکتے تھے امام غزالی۔ شیخ الاشراق۔ شاہ ولی اللہ صاحب اور اور محققین نے
اصل حقیقت پر توجہ کی اور اس عقدہ کو حل کیا۔ ان لوگوں کا مذہب ہے کہ شریعت میں جن
چیزوں کا ذکر ہے ان کی دوئیں ہیں، محسوسات عام، غیر محسوسات عام، بدویت احساس
اور تجربہ یہ تمام چیزیں صرف محسوسات عام سے متعلق ہیں، غیر محسوسات کو ان چیزوں کو
واسطہ نہیں لیکن با اینہم غیر محسوسات بھی حقائق موجودہ ہیں کیونکہ یہ ضرور نہیں کہ جو شے خارج
میں موجود یا محسوس عام نہ ہو، وہ واقع میں بھی نہ ہو کیونکہ واقعیت وجود خارجی پر محدود نہیں
لیکن چونکہ حقائق واقعہ کے لیے آخر کسی نہ کسی قسم کا وجود ضرور ہے۔ اس لیے
محققین اسلام نے اس کے مختلف نام رکھے۔

روحانیات کا
وجود کس قسم کا ہے

امام غزالی اس وجود کو وجود حسی سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کی تعریف جیسا کہ ہم

سماویل کی بحث میں اُن کی اصلی عبارت نقل کر آئے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ یہ وجود صرف،
خاص شخص کے ماسہ سے تعلق رکھتا ہے،

انبیا کو ملا کہ کی صورت جو نظر آتی ہے، آنحضرت کو حضرت جبریل جس طرح مرئی ہوئے
تھے حضرت مریمؑ نے حضرت جبریل کو جس صورت میں دیکھا تھا، امام صاحب سب کو اسی وجود
کے تحت میں داخل کرتے ہیں۔ چنانچہ تاویل کی بحث میں، امام صاحب کی اصلی عبارت ہم
نقل کر آئے ہیں،

مضنون بہ علی غیر اہلہ میں امام صاحب نے معجزات کی بحث میں اس وجود کو
خیالی کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔

اِنَّ لِّسَانَ الْحَالِ لَيَصِيرُ مُشَاهِدًا مُحَوَّسًا
عَلَى سَبِيلِ تَمَيُّزٍ هَذَا خَاصَّةً لِّلْاَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ عَلَيْهِمُ
السَّلَامُ وَذَلِكَ اِنَّ لِّسَانَ الْحَالِ يَمَثِّلُ
فِي الْمَنَامِ بَغَيْرِ الْاَنْبِيَاءِ وَلَيَسْمَعُونَ صَوْتًا وَكَلَامًا
فَاُولَٰئِكَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
يَتَرَدُّونَ ذَٰلِكَ فِي الْبَقِطَةِ وَفَخَاطِبُهُمْ هَذِهِ
اَلْاَشْيَاءُ فِي الْبَقِطَةِ

زبان حال بھڑتیش کے مشابہ اور محسوس بھائی ہوا
یہ نبیا اور رسل کا خاصہ ہے، جس طرح کہ خواب کی حالت
میں زبان حال عام لوگوں کے لیے متمثل ہو جاتی ہو
تو وہ لوگ ادا زین اور باتین سنتے ہیں،
تو نبیا علیہم السلام ان چیزوں کو بیداری کی حالت میں
دیکھتے ہیں، اور یہ چیزیں اُن سے بیداری کی حالت
میں خطاب کرتی ہیں،

قبر کے واقعات کو بھی امام صاحب اسی عالم کے واقعات قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ انفرادی
ہیں ہننے امام صاحب کے اصلی الفاظ نقل کیے ہیں،

شیخ الاشراق کا یہ مذہب ہو کہ عالم عموماً کے سوا، ایک اور عالم ہے جسکو عالم اشباح یا عالم امثال کہتے ہیں، انکا استدلال یہ ہے کہ قوت متخیلہ میں یا آئینہ میں جو صورتیں نظر آتی ہیں وہ حقیقت متخیلہ اور آئینہ میں موجود نہیں ہیں، بلکہ یہ چیزیں اُن کے ظہور کا ایک آلہ ہیں اور چونکہ اس امر سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ وہ واقعی چیزیں ہیں اس لیے ضرور ہے کہ ایک عالم اشباح اور امثال تسلیم کیا جائے جہاں ان صورتوں کا اصلی وجود ہے، شیخ الاشراق، جن اور شیاہین کو بھی اسی عالم میں شمار کرتے ہیں، ان کے نزدیک خُشرا جادا اور بہشت و دوزخ وغیرہ سب کا وجود اسی قسم میں داخل ہے چنانچہ حکمۃ الاشراق میں عالم اشباح کا ذکر کر کے کہتے ہیں،

قیامت میں اجسام کا زندہ ہونا، اور اشباح مابقی اور نبوت کے تمام وعدے، اسی عالم اشباح میں ثابت سمجھیں،

اور اہل کشف یعنی پیغمبر اور اولیا، جو ہیتِ کاملہ و ازلیہ سنتے ہیں، انکی نسبت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دماغ میں

ہو اسکے توجہ سے پیدا ہوئی ہیں، کیونکہ ہر کائنات توجہ جو اس زور کے ساتھ دماغ سے نکلے، خیال میں نہیں،

آ سکتا بلکہ وہ اُس کی آواز کی تصویر جو عالم امثال میں ہے

وَبِهِ تَحَقَّقُ بَعَثُ الْأَجْسَادِ وَالْأَشْبَاحِ
الرَّابَّانِيَّةِ وَجَمِيعُ مَوَاعِيدِ النَّبُوَّةِ
اسی کتاب میں ایک اور موقع پر کہتے ہیں،
وَمَا يَسْمَعُ الْمَكْتُبُونَ كَأَنْبِيَائِهِمْ وَلَا أَوْلِيَاءِ
مِنَ الْأَصْوَاتِ الْهَائِلَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ
إِنَّهُ تَتَوَجَّهُ مَوَاقِفِي دِمَاعٍ فَإِنَّ الْهَوَاءَ تَتَوَجَّهُ
بَيْنَكَ الْقُوَّةُ بِمَصَاكِرِ الدِّمَاعِ لَا يَتَصَوَّرُ بَلْ
هُوَ مِثَالُ الصَّوْتِ أَيْ التَّوَجُّدِ فِي عَالَمِ اللَّيَالِ

لے اس عبارت میں جو تفسیری جملے ہیں شیخ حکمۃ الاشراق کے ہیں۔

ایک اور موقع پر لکھتے ہیں،

وَمَا يَتْلُقُ الْاَنْبِيَاءُ وَالْاَوْلِيَاءُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ
الْمُعِيْبَاتِ وَالْمَا قَدْ تَرَدُّ عَلَيْهِمْ فِي سُوْرٍ مَكْنُوْبَةٍ
وَقَدْ تَرَدُّ لِبِلَاعِ صَوْتٍ قَدْ يَكُوْنُ لَدِيْكَ اَد
قَدْ يَكُوْنُ هَا يَلَا وَقَدْ يَشَاهِدُوْنَ صَوْرًا
الْمَا مِثْلًا وَقَدْ يَرُوْنَ صَوْرًا حَسْبًا اَنْبِيَاءِ
مُخَاطَبُهُمْ فِي غَايَةِ الْحَسَنِ قَدْ اَجِيْهِمْ بِالْغَيْبِ
وَقَدْ يَرِيْ الصُّوْرَ الَّتِي يُخَاطَبُهَا لَهَا مِثْلُ لَقْنَا
اِنْ غَايَةِ اللُّطْفِ وَقَدْ تَرَدُّ عَلَيْهِمْ فِي خَطَرٍ
وَقَدْ يَرُوْنَ مِثْلًا مَعْلَقَةً وَبِحَيْثُ مَا يَرِيْ فِي الْمَنَامِ
مِنْ الْجِبَالِ وَالْبُحُوْرِ وَالْاَرْضِيْنَ وَالْمَا صَوَاتٍ لِّعَظِيْمَةٍ
وَالْمَا سَخَا مِنْ كُلِّ مِثْلٍ قَائِمَةٌ،

اور پھر دن کو ادا دلیا کہ عالم غیب کی جہاں میں معلوم ہوتی
ہیں تو وہ کبھی کبھی ہوتی سرور میں نظر آتی ہیں کبھی آواز
کی صورت میں کبھی لذیذ ہوتی ہر اور کبھی میلے کبھی وہ
لوگ کائنات کی صورت میں دیکھتے ہیں جو ان کو نہایت لطیف
کے ساتھ خطاب کرتی ہیں اور ان سے غیب کی باتیں کہتی ہیں
اور کبھی وہ صورتیں جو خطاب کرتی ہیں نہایت لطیف
معنوی پیکر دن میں نظر آتی ہیں اور کبھی پر خط معلوم ہوتی
ہیں، اور کبھی وہ لوگ مطلق شاہین دیکھتے ہیں اور جو کچھ خطاب
میں ہمارے دریا زین تختہ دوزین اور شاہ خاص نظر آتے ہیں
یہ سب مثالی صورتیں ہیں جو بذات خود قائم ہیں

شاہ ولی اللہ صاحب نے اس بحث کو زیادہ مفصل لکھا ہے انہوں نے ان نصوص کو جن میں اس قسم کی موجودات
کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے، پھر لکھا ہے کہ ان نصوص پر جو شخص نظر ڈالے گا اس کو مجبوراً
تین باتوں سے ایک کا قائل ہونا پڑے گا، یا یہ تسلیم کرے کہ محسوسات کے علاوہ ایک عالم مثال
بھی ہو، (شاہ صاحب اس عالم مثال کو محدثین کے اصول کے موافق بتاتے ہیں، یا اس بات کا قائل ہو
کہ ان خاص ہی شخص کو ایسا نظر آئے گا کہ اس کے حواس سے باہر اس کا وجود نہیں آیا کہ یہ واقعات بطوریں کے

شاہ ولی اللہ
صاحب کی کتاب

بیان ہوئے ہیں ان احتمالات کو لکھ کر شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جو شخص صرف تیسرے ہی احتمال پر قناعت کرتا ہے، میں اسکو اہل حق سے نہیں سمجھتا، شاہ صاحب تو فقط تیسرے احتمال کو باطل قرار دیتے ہیں، لیکن ہمارے علماء دو پہلے احتمالات کو بھی تسلیم کر لیں تو بڑا مرحلہ طے ہو جائے، اور فلسفہ زبان حال سے بول اٹھے کہ

شکر ایزد کہ میان من واد صلح افتاد

بہر حال ہم شاہ صاحب کی پوری عبارت نقل کرتے ہیں۔

عالم مثال کا ذکر

بَابُ ذِكْرِ عَالَمِ الْمِثَالِ

إِعْلَمْ أَنَّهُ ذَلَّتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ عَلَى أَنَّ
فِي الْوُجُودِ حَالًا غَيْرَ غَضَرِيٍّ يُمَثِّلُ فِيهِ
الْمَعَالِي بِأَجْسَامٍ مُنَاسِبَةٍ لَهَا فِي الصِّفَةِ
وَيَتَحَقَّقُ هُنَاكَ الْأَشْيَاءُ قَبْلَ وُجُودِهَا
فِي الْأَرْضِ نَحْوًا مِّنَ التَّحْقِيقِ فَإِذَا
وُجِدَتْ كَانَتْ هِيَ هِيَ بِمَعْنَى
مِّنْ مَّعَالِيٍّ هُوَ هُوَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْأَشْيَاءِ مِمَّا لَا جِسْمَ لَهَا عِنْدَ الْعَامَّةِ
تَنْتَقِلُ وَتَنْزِلُ وَلَا يَرَاهَا جَمِيعُ النَّاسِ قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الرَّحْمَ

جاننا چاہیے کہ بہت سی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ
عالم موجودات میں ایسا عالم بھی ہے جو غیر غضری ہے
اور جہیں معالیٰ اُن اجسام کی صورت میں متشکل ہوتے
ہیں جو اوصاف کے لحاظ سے اُن کے مناسب ہیں پہلو اس
عالم میں اشیاء کا ایک گونہ وجود ہوتا ہے تو بنیائیں گونا
وجود ہوتا ہے، اور یہ دنیاوی وجود ایک اعتبار سے بالکل
اس عالم مثال کے وجود کے مطابق ہوتا ہے،

اکثر وہ اشیاء جو عوام کے نزدیک جسم نہیں سمجھتے اس عالم
میں منتقل ہوتی ہیں اور اترتی ہیں اور عام لوگ انکو
نہیں دیکھتے، آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ جب نے ہم کو

قَامَتْ فَقَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَالِيَيْنَ مِنْ
 الْقَطِيعَةِ وَقَالَ إِنَّ الْبَقَرَةَ وَالْإِبْرَاقَ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهَا مَتَانٌ أَوْ خِيَابَتَانِ أَوْ
 نَرَقَانِ مِنْ طَيْرِ صَوَاقٍ مُخَاجَانِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهَا
 وَقَالَ عُمَى الرَّحْمَلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَقْبِي الصَّلَاةُ ثُمَّ
 تَقْبِي الصَّدَقَةُ ثُمَّ تَقْبِي الصِّيَامُ الْحَدِيثُ
 وَقَالَ إِنَّ الْمَعْرُوفَ وَالْمُسْلِمَ يَخْلِقَتَانِ
 تُنْصَبَانِ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَمَّا الْمَعْرُوفُ
 فَيُبَشِّرُ أَهْلَهُ وَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَيَقُولُ
 إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ وَلَا تَسْتَطِيعُونَ لَوْلَا الْوَدَّادُ
 قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْعَثُ الْآيَاتِ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ كَهَيْئَاتِهَا وَيُبْعِثُ الْجُمُعَةَ زَهْرًا
 مُنِيرَةً وَقَالَ يُؤْتِي بِالْأُنْيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 فِي صُورَةٍ عَجُوزٍ شَطِطٍ زُرْقَاءَ أُنْيَاهَا
 مَشُورَةٌ خَلْقُهَا وَقَالَ هَلْ تُدْرُونَ مَا أَدْرَى
 قَائِي لَأَرَى مَوَاقِعَ أَفْعَانٍ خِلَالِ بُيُوتِكُمْ
 كَمَا أَرَى الْقَطِيعَ وَقَالَ فِي حَدِيثٍ

پیدا کیا تو وہ کھڑی ہو کر بولی کہ ایس شخص کا مقام ہے
 جو قطع رحم سے پناہ مانگ کر تیرے پاس پناہ ڈھونڈتا
 ہے اور آنحضرت نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور آل عمران
 قیامت میں بادل، یا سائبان یا صفت بستہ پرندوں کی
 شکل میں آئینگی اور ان لوگوں کی حرکت و کاستنگی
 جنہوں نے ان کی تلاوت کی ہے اور آنحضرت نے فرمایا ہو کہ قیامت
 میں اعمال حاضر ہونگے تو پہلے نماز آئینگی پھر خیرات پھر
 روزہ آخر اور آنحضرت نے فرمایا کہ نیکی اور بدی و دخول
 میں جو قیامت میں لوگوں کے سامنے کھڑی کیجا آئینگی سو
 نیکی نیکی والوں کو بشارت دیگی اور بُرائی بُرائی والوں کو
 کہے گی کہ بھڑ ہو لیکن وہ لوگ سر جھپے ہی سینگے اور آنحضرت
 نے فرمایا کہ قیامت میں درختوں پر وہ معمولی صورت
 میں حاضر ہونگے لیکن جمعہ کا دن چمکا وکتا ہوا برگہا اور
 آنحضرت نے فرمایا کہ قیامت میں دنیا ایک بڑھیا کی صورت
 میں لائی جائیگی جسکے بال کچھڑی دانت نیلا اور صورت پُرنا
 ہوگی اور آنحضرت نے فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں کیا تم
 بھی دیکھتے ہو میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنہات گھردن پر سطح

الْإِسْرَاءِ فَإِذَا رُبَعَةُ أَهْلِهِ
 تَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَتَهْرَانِ ظَاهِرَانِ
 فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جَبْرِئِيلُ قَالَ مَا
 الْبَاطِنَانِ فِي الْجَنَّةِ وَامَّا الظَّاهِرَانِ
 فَالْيَتِيمُ وَالْفَقِيرُ قَالَ فِي حَدِيثٍ
 صَلَوَةُ الْكُفَّيْنِ صَوَّرَتْ لِي الْجَنَّةَ
 وَالنَّارَ وَفِي لَفْظٍ بَيْنِهِ وَبَيْنَ جِدَارِ
 الْقُبَّةِ وَفِيهِ آتَةٌ لَبَّطِيْدًا لَيْسَتْ تَأْكُلُ
 مُحْتَقِدًا مِنَ الْجَنَّةِ وَآتَةٌ تَكْفَعُ
 مِنَ النَّارِ وَكَفَمٌ مِنْ حَرِّهَا وَرَأَى
 فِيهَا سَارِقَ الْجَحِيمِ وَكَلَامَ امْرَأَةٍ أَلَّتْ
 رَبَطَتِ النَّهْرَ حَتَّى مَاتَتْ وَرَأَى فِي الْجَنَّةِ
 امْرَأَةً مُؤَمِّسَةً سَقَتِ الْكَلْبَ وَمَعْلُومٌ
 أَنَّ تِلْكَ الْمَسَافَةَ لَا تَسْعُ لِلْجَنَّةِ وَالنَّارِ
 بِاجْتِمَاعِهِمَا الْمَعْلُومَةِ عِنْدَ الْعَامَّةِ
 وَقَالَ حَقَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَّابِ لَا وَحَقَّتِ
 النَّارُ بِالشَّهْوَاتِ

برس رسہ میں جس طرح بادل کے قطرے اور آنحضرت
 نے معراج کی حدیث میں فرمایا کہ اچانک نمرین نظر میں
 دو نمرین اندر تھیں اور دو باہر میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ
 کیا ہو بڑے اندر کی نمرین تو جنت کی ہیں اور باہر کی نمرین
 اور فرات ہیں اور آنحضرت نے کسوف کی ناز کے متعلق
 فرمایا کہ بہشت اور دوزخ میں سے جنت کے کھانے کی گھڑیاں
 ایک روایت میں ہیں کہ میرے اور قبیلہ کی دیوار کے بیچ میں
 بہشت اور دوزخ میں ہو کر ان میں سے ہر ایک کو پھانسی کے بہشت میں سے
 انگوڑا کا ایک شہ توڑ لون لیکن دوزخ کی گرمی کی پست سے
 رک گیا اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت نے حاجیوں کے چور کو دیکھا
 ایک عورت کو دوزخ میں دیکھا جس نے ایک بی کو باہر دھکڑا دالا
 تھا اور ایک فاحشہ عورت کو بہشت میں دیکھا جس نے گتے کو
 پانی پلایا تھا اور یہ ظاہر ہے کہ بہشت اور دوزخ کی سعادت
 جو عام لوگوں کے خیال میں ہے وہ اس قدر سافیت (یعنی
 کعبہ کی چار دیواری میں نہیں ساسکتی) اور حدیث میں
 ہے کہ بہشت کو مکروہات نے اور دوزخ کو شہوات نے
 چاروں طرف سے گھیر لیا ہے،

ثُمَّ أَمَرَ جِبْرِيلَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِمَا وَقَالَ
يَنْزِلُ الْبَلَاءُ فَيُعَالِجُهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ فَقَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ
وَقَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ وَقَالَ هَذَا مِنْ كِتَابِنَا
مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَدِيثُ وَقَالَ
يُؤْتِي بِالْمُوتِ كَمَا نَهَ كَبُشٌّ فَيُذْهِبُ
بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَقَالَ تَعَالَى
فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ وَحَنًا فَقَمِلَ لَهُمَا
بَشَرًا أَسِيوِيًّا وَاسْتَفَادَنِي الْحَدِيثُ
أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُظَاهِرُ ابْنِي صَلَّيَ اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَتَرَاؤُا لَمْ يَكُنْ لَهُ فَيُكَلِّهُ وَلَا يَرَاهُ
سَائِرُ النَّاسِ وَأَنَّ الْقَبْرَ لَيْسَ بِسَبْعِينَ
ذِرًّا عَافِي سَبْعِينَ أَوْ يَصُمُّ حَقًّا فَخَلَفَ
أَصْلَاحُ الْمُقْبُورِ وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ
عَلَى الْمُقْبُورِ فَتَسْأَلُهُ وَأَنَّ عَمَلَهُ يَتِمُّ
لَهُ وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ إِلَى الْمُحْتَضِرِ
بِأَيْدِيهِمُ الْحَزِيرُ أَوِ الْمُسَمِّ

پھر جبریل کو خدا نے حکم دیا کہ دونوں کو دیکھیں اور حدیث
میں ہو کہ بلا آتی ہو تو دعا اسکا توڑ کرتی ہو، اور حدیث
میں ہو کہ خدا نے عقل کو پیدا کیا اور اس کو کہا کہ آگے
تو وہ آگے آئی، پھر کہا کہ پیچھے ہٹ تو ہٹ گئی اور حدیث
میں ہو کہ یہ دونوں کتابیں پروردگار عالم کی طرف سے
ہیں الخ اور حدیث میں ہو کہ موت ایک مینڈھ کی شکل
میں لائی جاتی ہے، پھر دوزخ اور بہشت کے درمیان
ذبح کر دیا جائے گی۔

اور خدا نے فرمایا کہ ہم نے روح، مریم کے پاس بھیجی
تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن کر آئی، اور
حدیث ثابت ہوتا ہے کہ جبریل آنحضرت کے سامنے آتے
تھے اور آپ سے باتیں کرتے تھے اور کوئی انکو نہیں دیکھتا تھا
اور حدیث میں ہو کہ قبر نقادہ ہفتا دگر چڑی ہو جاتی
ہے یا اس قدر سخت آتی ہو کہ مردہ کی پسیناں بھر کس
ہو جاتی ہیں۔ اور حدیث میں ہو کہ فرشتے قبر میں آتے ہیں اور
مردہ کو سوال کرتے ہیں اور مردہ کا عمل ہم ہو کر اس کے سامنے
آتا ہے اور نزع کمال میں فرشتے حریر یا گزی کا پتلا

وَ أَنَّ الْمَلٰٓئِكَةَ تَضْرِبُ الْمَقْبُورَ مُطْرِقَةً مِّنْ
 حَيْدٍ يَدِيْهِ فَيَعْلَمُ صَيِّحَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ
 الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْلُطَ عَلٰى الْكَافِرِيْنَ فِيْ قَبْرِهٖ
 تِسْعَةٌ تَسْعَوْنَ تَنِيْنًا تَنْهَسُهُ وَتَلْدُهُ
 حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ وَقَالَ اِذَا دُخِلَ اللَّيْلُ
 الْقَبْرِ مُبَدِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوْبِهَا فَيَجْلِسُ
 يَمْسُحُ عَيْنَيْهِ وَيَقُوْلُ دُعُوْنِيْ اُصَلِّ وَاسْتَغْفِرْ
 فِي الْحَدِيْثِ اَنَّ اللهَ تَعَالٰى يَتَجَبَّأُ بِصُوْرِ كَثِيْرَةٍ
 لِأَهْلِ الْمَوْقِفِ وَاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى رَبِّهِ وَهُوَ عَلَى الْكُرْسِيِّ
 وَاَنَّ اللهَ تَعَالٰى يَكَلِّمُ ابْنَ آدَمَ شَفَافًا اِلٰى
 غَيْرِ ذٰلِكَ مِمَّا لَا يُحْصٰى كَثَرَةُ فَالْتَاظِرُ فِي
 هٰذِهِ الْاَحَادِيْثِ بَيِّنَ اِحْدٰى ثَلَاثِ اِمَّا
 اَنَّ يُعَرَّبَ نَظَاهِرُهَا فَيَضُمَّرُ اِلَى الْاُبَاتِ عَالِمًا
 ذَكَرْنَا شَأْنَهُ وَهٰذِهِ هِيَ الَّتِي يُقْتَضِيْهَا
 قَاعِدَةُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ،

لیکھتے ہیں اور فرشتے مردہ کو لوہے کے گزروا لیتے ہیں
 مردہ شور کرتا جو اور اسکے شور کی آواز مشرق سے مغرب
 تک کی چیزیں سنتی ہیں اور حدیث میں ہے کہ قبر میں کافر
 کے اوپر ننانوے اژدہ مسلط ہوتے ہیں جو اسکو کاٹتے
 ہیں تا برقیامت۔ اور حدیث میں ہے کہ جب قبر میں آتا
 ہے تو اسکو نظر آتا ہے کہ آفتاب غروب ہو رہا ہے اور وہ اٹھ
 بیٹھا ہوا دیکھتا ہے کہ ٹھہر دین مار چڑھوں۔ اور حدیث میں
 اکثر جگہ آیا ہے کہ قیامت میں خدا بہت سی مختلف موتوں میں
 لوگوں کے سامنے جلوہ گر ہوگا۔ اور آنحضرت خدا کے پاس
 اس حالت میں جائیں گے کہ خدا اپنی کرسی پر بیٹھا ہو گا اور
 یہ کہ خدا انسانوں سے بالمشافہ بات چیت کرے گا اس قسم
 کی اور بہت سی حدیثیں ہیں جنکا شمار نہیں ہو سکتا
 ان حدیثوں کو جو شخص دیکھے گا تبین باتوں میں سے ایک
 نہایت اہم نامنی بڑی بات تو ظاہری معنی مرادے اور
 اس صورت میں اسکو ایک ایسے عالم کا قائل ہونا پڑے گا
 جسکی کیفیت ہم بیان کر چکے (یعنی عالم مثال) اور یہ
 وہی جواہل حدیث کے قاعدے کے مطابق ہے چنانچہ

نَسَبَهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ السَّيُّطَىٰ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ
 وَبَعَا أَقُولُ وَإِلَيْهَا أَذْهَبُ أَوْ يَقُولُ
 إِنَّ هَذِهِ أَلْوَقَالُ تَتَوَلَّى لِحَسِّ الرَّائِي
 وَتَمَثَّلُ لَهُ فِي بَصَرِهِ وَإِنْ أَمْ تَكُنْ خَاجِ
 حَيْثُ وَقَالَ مَبْطِئِرُ ذَٰلِكَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ
 مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ
 بِدُخَانٍ مُّبِينٍ الْهُمَاصَا بَعْمُ جَدِّكَ
 فَكَانَ أَحَدُ مُمْبَظِرٍ إِلَى السَّمَاءِ نِيرِي
 كَهْمِيَّةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجُوعِ وَيُذَكَّرُ
 عَنِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّ كُلَّ حَدِيثٍ
 خَاءٍ فِي السَّقْلِ وَالرُّوِيَةِ فِي الْحَسِّ مُعْتَا
 أَنَّهُ يُعَيِّرُ أَبْصَارَ خَلْقِهِ فَتَبَرُّوْنَهُ
 تَارِدًا مُجَلِّيًا وَيَسَاجِي حَلَقَهُ
 وَيُحَاطِبُهُمْ وَهُوَ غَيْرُ مُتَغَيِّرٍ عَنْ
 عَظَمَتِهِ وَلَا مُنْقَلٍ لِيَعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَوْ يُجْعَلُهَا
 قَمِيلًا لِيَفْهَمَ مَعَانِ أَحَدٌ عَلَى

سیوطی نے اسکی طرف اشارہ کیا ہوا اور خود میری بھی سی
 رہے اور یہی مذہب ہے، یا اس بات کا قائل ہو کر کیسے دے
 کے حاشہ میں واقعات کی ایسی شکل ہوگی اور اس کی نظر
 میں وہ اسی طرح جلوہ گر ہونگے، گواسکے حاشے باہر نکلا وجود
 نہو چنانچہ قرآن مجید میں جو آیا ہے کہ آسمان میں من صلات
 دہران بکار آئیگا، اسکے معنی حضرت عبداللہ بن مسعود نے
 اسی کے قریب قریب یزید بن ابیہ کی کہ لوگوں پر قحط پڑتا
 تو جب کوئی آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو اسکو بھوک کیوجہ
 آسمان دہران سے معلوم ہوتا تھا، ابن ماجشون،
 دشمنی و حدیث تھے، انہی مروی ہے کہ بن حدیث بن خدا کے
 معنی اور مرئی ہونیکا ذکر ہوا اسکے معنی یہ ہیں کہ خدا غلو قاتل کی
 نظر میں ایسا تغیر پیدا کر دیکھا کہ وہ خدا کو ایسی حالت میں دیکھنے
 کہ وہ اترا ہوا اور تھکی کر رہا ہے، اور اپنی بندگی گفتگو اور خطا
 کر رہا ہے، حالانکہ خدا کی جوشان ہرگز نہیں تغیر ہوگا نہ خدا
 منتقل ہوگا، اور یہ اس لیے ہوگا کہ لوگ ان میں کہ خدا ہر چیز پر
 قادر ہے تیسری صورت یہ ہے کہ یہ سب باتیں بطور مثال کے بیان
 کی گئی ہیں جنہو اور مطالبہ ذہن نشین کرنا مقصود ہے

وَلَسْتُ أَرَى الْمُقْتَصِرَ عَلَى الثَّالِثَةِ
مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ،

لیکن جو شخص، صرت ہی اقبال پر بس کرتا ہو میں اسکو
اہل حق میں سے شمار نہیں کرتا،

شاہ صاحب ایک اور عالم کے قائل ہیں جس کو وہ عالم مثال اور عالم محسوسات کی بیچ
بیچ میں قرار دیتے ہیں اور اس کا نام برزخ رکھتے ہیں چنانچہ وحی و رویت ملائکہ معراج نبوی
براق، سدرة المنتی، انہار جنت وغیرہ وغیرہ ان سب واقعات کی تفسیر اسی عالم کی بنا پر کی ہو
حجۃ اللہ باللہ میں جہان آنحضرت کی سیرت لکھی ہے، وحی کی نسبت پہلے یہ حدیث نقل کی ہے
کہ آنحضرت پر وحی کبھی تو اس طرح آتی تھی کہ گھنٹہ کی سی آواز سنائی دیتی تھی اور کبھی فرشتہ مجسم ہو کر
نظر آتا تھا، پھر اس کی حقیقت اس طرح بیان کی ہے،

أَمَّا الصَّلَاطَةُ فَحَقِيقَتُهَا أَنَّ الْخَوَّلَ إِذَا
صَادَمَهَا نَائِبُ قُوَّتِي تَشَوَّشَتْ تَشْوِيشَ
قُوَّتِي الْبَصَرِ أَنْ يَرَى أَلْوَانَ الْحَمِيمَةِ وَالْغَضَبِ
وَالْخَضَرَةِ وَتَشْوِيشَ قُوَّتِي السَّمْعِ أَنْ يَسْمَعَ
أَصْوَاتًا مُبْهِمَةً كَاللَّيْنِ وَالصَّلَاطَةُ
الْمُعْهِمَةُ فَإِذَا أُنِّمَ لَا تَرْحُصَ الْعِلْمَ وَأَمَّا
الْمَثَلُ فَهُوَ فِي مَوْطِنٍ يَجْمَعُ بَعْضُ أَحْكَامِ
الْمَثَالِ وَالشَّعَادَةُ قَلِيلًا إِلَيْكَ،

باقی مصلدہ (گھنٹے کی آواز) تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ
حواس پر جب کسی قوی تاثیر کا مدد پہنچتا ہو تو وہ تشویش
ہو جاتا ہے تو قوت بصارت کی تشویش یہ ہے کہ کس رنگ و رو
بزرگ نظر آئیں۔ اور قوت سمع کی تشویش یہ ہے کہ کس
آواز میں سننے میں آئیں مثلاً طنین مصلدہ بہمہ
پھر جب اثر پورا ہو چکتا ہو تو علم حاصل ہو جاتا ہو باقی
فرشتہ کا مجسم بن کر آنا تو یہ اس عالم کی بات ہے جہاں عالم مثال
اور عالم شہادت کے بعض آثار مجتمع ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے

کفرشتہ بعض کو نظر آتا تھا اور بعض کو نہیں،

ہاتن یری الملک بعضہم بدون بعض

پھر معراج کے متعلق لکھتے ہیں،

وَكُلُّ ذَاكَ بِحَسْبِ مَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
الْيَقِظَةِ وَلَكِنَّ ذَاكَ فِي مَوْطِنٍ مُوَبَّرٍ دُرِّ بَيْنِ
الْمِثَالِ وَالشَّهَادَةِ جَامِعٍ لِأَحْكَامٍ أَفْظَحَ عَلَى الْحَسْبِ
أَحْكَامُ الرُّوحِ وَمَثَلُ الرُّوحِ لِمَا فِي الرُّوحِيَّةِ
جَسَادًا أَوْلَى إِلَيْكَ بِأَنَّ لِكُلِّ قَائِمَةٍ مِنْ تِلْكَ
أَلْوَقَائِعِ تَعْبِيرٌ وَقَدْ ظَهَرَ لِحُجَّتَيْهِ وَمَوْطِنٌ وَعَلِيٌّ
عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَمِنْ تِلْكَ أَلْوَقَائِعِ وَكَانَ لِكُلِّهَا دَلِيلٌ وَأَعْلَامَةٌ

اور یہ سب واقعات آپ کے جسم پر حالت بیداری میں گذرے
لیکن اُن عالم میں جو مثال و شہادت کے بیچ بیچ میں ہے
اور دونوں کے آثار کا جامع ہی تو جسم پر روح کے واقعات
ظاہر ہوئے، اور روح اور روحانی باتیں مجھ پر نظر نہیں
اور اسی وجہ ان واقعات میں کہ ہر واقعہ کی الگ تعبیر ظاہر
ہوئی اور خفیل اور حضرت موسیٰ علیہم السلام وغیرہ کو بھی اس کے
واقعات پیش آئے اور اسی طرح اولیا کو بھی پیش آتے ہیں

سکے بعد انہی اصول پر شاہ صاحب نے براق ملاقات انبیا۔ عروج افلاک۔ سدرة المنتہی
بیت المعمور وغیرہ کی تشریح کی ہے،

شاہ صاحب کی تقریر اگرچہ نہایت حکیمانہ اور معقنہ ہے لیکن کس قدر خلط و سبب ہو گیا
ہے انہوں نے عالم مثال اور برزخ کو اس قدر وسعت دی ہے کہ مجازات و استعارات
کو بھی عالم مثال میں داخل کر لیا ہے۔ مثلاً یہ حدیث کہ قیامت میں موت بیندھ کر کیصوت میں
آئے گی اور ذبح کر دی جائے گی، صریح بیان کا ایک پیرایہ ہے جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود
ہے کہ مابعد الموت پھر موت نہیں، شاہ صاحب اس کو بھی عالم مثال کا واقعہ قرار
دیتے ہیں،

امام غزالی شیخ الاشراق اور شاہ ولی اللہ صاحب کے بیان میں جو جزئی تفاوت ہے
اس سے اگر قطع نظر کر لی جائے تو قدر مشترک یہ ہو گا کہ شریعت میں جو امور بطاہر خلاف عقل ہیں
ان کی حسب ذیل قسمیں ہیں،

شریعت میں جو امور عقل
مقل ہیں ان کا قسم

(۱) اکثر جگہ محض مجاز و استعارہ ہے۔ مثلاً جمادات کی تسبیح، آسمان و زمین سے خطاب
اور ان کا جواب۔ ازل میں بنی آدم کا اقرار۔ خدا کا عرش پر متمکن ہونا وغیرہ وغیرہ،

(۲) روحانیات کو جسمانیات کے پیرایہ میں ادا کیا ہے اور یہ طریقہ تمام مذاہب میں مشترک
ہے، انسان صرف ان چیزوں کا تصور کر سکتا ہے جو اس نے اس کے محسوس کی ہوں اسلئے
جسمانی چیزوں کا بیان کرنا ہو گا جو آئندہ زندگی سے تعلق رکھتی ہیں اور اس کے تصور سے بالکل
بالا تر ہیں تو ضرور ہے کہ ان کو جسمانیات کے پیرایہ میں ادا کیا جائے۔ مثلاً موت کے
بعد جو راحت و رنج ہو گا اس کو بجز اس کے کہ باغ و انہار، اور کرشم و ماس سے تعبیر کیا جاوے اور
کیا طریقہ ہے، علامہ ابن تیمیہؒ تھنٹ ظاہری ہیں لیکن انکو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ،

پھر خدا نے پاک نے ہلکوں کو آرام اور رنج کی خبر دی جبکہ
قیامت میں وعدہ کیا ہے اور وہ اس طرح کہ طعام شراب
ازواج۔ اور فرشتہ کا ذکر کیا تو اگر اس قسم کی چیزیں نہ ہوں
دنیا میں واقف نہ ہو چکے ہوتے تو ان موعودہ چیزوں کو کیونکر
کچھ سکتا ہوں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ چیزیں دنیاوی چیزوں کی مانند

اَللّٰهُمَّ اِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى اَخْبَرَنَا بِمَا وَعَدَ لَكُمْ
فِي الدَّارِ الْاٰخِرَةِ مِنْ لِّبَعٍّ وَفَاوَدَا فِيْ اَخْبَرَنَا بِمَا كُوِّنَ
لَوْ شِئْتَ وَبِئْسَ مَا يَفْتَرِشُ الْغَيْبُ ذٰلِكَ فَلَوْلَا مَعَرَفَتُنَا بِمَا
اَعَدَّ لَكُمْ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَفْتَرِ مَا وَعَدَ نَابِغٌ،

وَمَنْ كَلَّمَكَ مَعَ ذٰلِكَ اِنَّ تِلْكَ الْحَقَائِقَ

سہ ماہہ شرح حدیث نزول۔

کَيْسَتُهُ مَثَلُ مَنْذَرٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَ
فِي الدُّنْيَا مَثَرٌ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا الْأَسْمَاءُ،

نہیں ہیں بیان ملک حضرت ابن عباسؓ قول ہو کر دینا اور آخرت
کی چیزوں میں۔ نام کے سوا کسی چیز میں مشابہت نہیں۔

مولانا روم نے جسے بڑھکر شریعت کا راز دان، کون ہو گا، اس مضمون کو مختلف موقعوں پر
نہایت عمدہ مثالوں کے ذریعہ سے ادا کیا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں،

بیچ ماہیات اوصاف کمال کس نہ اند جز بہ آثار و مثال

طفل ماہیت نداند طمٹ را جز کہ گوئی ہست چون حلوا ترا

طفل را نمود زوطی زن خبر جز کہ گوئی "ہست آن خوش چون شکر"

کے بود ماہیت ذوق جماع مثل ماہیات حلوا۔ اے مطاع

لیک نسبت کرد از روے خوشی با تو آن عاقل کہ تو کودک دشی

ایک موقع پر لکھتے ہیں کہ جب کوئی استاد کسی بچہ کو تعلیم دینا چاہتا ہے تو اس کو بچہ کی زبان
میں باتیں کرنی پڑتی ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں۔

بہر طفل نو۔ پدر "تی تی" کند گر چہ عقلش ہند نہ گیتی کند

کم نکر و فصل استاد از علو گر "اف چیزے ندارد"، گوید او

از پے تعلیم آن بستہ دہن گوید او "خٹلی د ہو ز کلن"

در زبان او بساید آمدن از زبان خود برون باید شدن

ایک اور موقع پر لکھتے ہیں،

لے یعنی الف خالی ب کے پیٹ میں ایک نقطہ

چون کہ باکو دک سر دکارت قناد
ہم زبان کو دکان باید کشاد
کہ برو کتاب - تا مرغت خرم
یا موز و جوز و فسق آورم

(۳) وہ روحانیات یا معانی ہیں جو انبیاء کو جسمانی صورت میں محسوس ہوئی ہیں یہی چیز

ہے جس کو شاہ ولی اللہ صاحب اور شیخ الاشراق، عالم مثال، اور عام اشباح سے تعبیر کرتے ہیں اور امام غزالی اس کا نام متل خیالی رکھتے ہیں، اور چونکہ یہی صورت کثیر التوقع ہے اور چونکہ ملاحظہ کو اسی پر زیادہ اعتراض ہے۔ اس لیے ہم اس کو زیادہ توضیح اور تفصیل سے لکھتے ہیں،

سب سے پہلے یہ ظاہر کرنا ہے کہ علوم موجودہ اور فلسفہ حال کے رو سے اس احتمال پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ متل خیالی کی حقیقت جو امام غزالی نے بیان کی وہ یہ ہے کہ معانی متمثل ہو کر نظر آتے ہیں اور آوازیں اور باتیں سنائی دیتی ہیں جیسا کہ خواب میں ہوا ہوگا۔ خواب کی حالت تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اب اس پر غور کرنا چاہیے کہ خواب میں یہ حالت کیون پیش آتی ہے، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ خواب میں حواس ظاہری معطل ہوتے ہیں اور روح یا نفس، یا قوت تخیلہ تنہا کام کرتی ہے، اب اگر کسی شخص کو بعض اوقات استغراق اور محویت کی وجہ سے بیداری میں بھی خواب کی حالت طاری ہو تو اس قسم کے امور کا محسوس ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ان محسوسات کو ہم محسوسات عام نہیں کہتے جن کی بنا پر یہ لازم آئے کہ وہ اور دن کو بھی محسوس ہوں، بلکہ وہ خاص انبیاء اور اولیاء کے حواس کے ساتھ مخصوص ہیں اور اس صورت میں ان امور کا عام طور پر محسوس ہونا ضرور نہیں، اسی نکتہ کو مولانا روم نے

ان الفاظ میں ادا کرے،

فلسفی کو مستکبر خاندان است از حواس اُنلبیا ایگانہ است

نطق خاک و نطق آب و نطق گل بہت محسوس حواس اہل دل

امام غزالی اور دیگر متقیین نے اس بحث کو نہایت تفصیل سے لکھا ہے اور چون کہ یہ ایک نہایت بزرگ نکتہ ہے جس میں سے ذرا سے تغیر سے اصل حقیقت کی صورت بدل جاتی ہے، اسلئے ہم ان متقیین کے اعلیٰ الفاظ نقل کرتے ہیں، اور خود صرف ترجمہ پر اکتفا کرتے ہیں۔

مقاصد المراد منہ میں ہے

فِي الرُّوْيَا وَالرَّحَى وَالْأَلْهَامِ وَالْخَبَرِ وَالْكَرَامَاتِ عَلَى رَأْيِ الْحُكَمَاءِ

وحی و الہام
ذریعہ حقیقت
حکماء اسلام کی
رہ کے مطابق

جاننا چاہیے کہ انسان میں ایک قوت ہر حسین محسوسات کی صورتیں جمع ہوتی ہیں کیونکہ انسان شیعری کی نسبت کہتا ہے کہ وہ سفید ہی تو اگر کوئی ایسی قوت موجود نہیں جو میں محسوسات منع ہوتے ہیں، تو یہ حکم کو نہ کرے سکتا، کیونکہ جب کوئی حکم دیا جائے تو لوگوں علیہ اور حکوم بہ دونوں کا موجود ضروری ہے اس قوت کا نام حس فطریہ ہر حسین محسوسات کی صورت، دو طریقے سے نقش ہوتی ہے،

ایک یہ کہ حواس ظاہری، یعنی سامعہ اور بشارۃ

وَأَعْلَمُ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَهُ قُوَّةٌ تَجْمَعُ فِيهِ صُورَةُ الْحُسُوسَاتِ إِنَّكَ تَحْكُمُ عَلَى هَذِهِ الْحَوَائِ بِأَنَّهُ الْبَيْضُ وَتُرَكُّمُ يَكُنُّ لَهُ قُوَّةٌ تَجْمَعُ فِيهَا هَذِهِ الْحُسُوسَاتُ لَا شَكَّ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ يَدُونُ حُضُورِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ وَالْحُكْمُ بِهِ وَكَيْفَ هَذِهِ الْقُوَّةُ بِالْحِسِّ الْمَشْتَرَكِ وَبِهِ تَطْبَعُ فِيهَا صُورَةُ الْحُسُوسَاتِ بِطَبَقِ الْبَقِيَّةِ،

أَحَدُهُمَا أَنَّ الْحَوَائِظَ الظَّاهِرَةَ الَّتِي هِيَ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْشَّمُّ

لے جو عبارت ہم نے نقل کی، وہ وہ سفید راجب پاشا سے منقول ہے جو کہ کتاب مذکورہ صفحہ ۱۰۱ طے ۱۰۲ کے ۱۰۳ میں مذکور ہے

قَالَ دَنِّ وَالْمَسُ تَاخُذُ صُورَةَ الْحُسُوسَاتِ
وَتُوْدِيهَا إِلَى الْحِسِّ الْمُشْتَرَكِ وَالثَّانِي أَنَّ
فِي الدِّمَاغِ قُوَّةً مُخَيَّلَةً مِنْ شَاهِدَاتِ تَرْكِيبِ الصُّوَرِ
وَتَقْصِيْلَهَا وَهِيَ الَّتِي تَرْكِبُ رَاسَيْنِ عَلَى بَدَنِ إِنْسَانٍ
حَتَّى يَحْصُلَ صُورَةُ الْإِنْسَانِ فِي رَاسَيْنِ وَتَقْصِلُ
رَاسَ الْإِنْسَانِ عَنْ بَدَنِهِ حَتَّى يَحْصُلَ تَصَوُّرُ
إِنْسَانٍ عَدِيمِ الرَّاسِ وَهَذَا إِذَا دَكَبْتُ
مِنَ الصُّوَرِ وَوَدَدْتُ عَلَى الْحِسِّ الْمُشْتَرَكِ تَصْيُرُ
مُشَاهَدَةٍ مُجْتَمِعَةٍ هَذِهِ الصُّوَرِ الْخَارِجِيَّةِ
لَا أَنَّ الصُّوَرَ الَّتِي فِي الْخَارِجِ لَمْ تَكُنْ مُشَاهَدَةً
لِكُونِهَا خَارِجِيَّةً بَلْ لِكُونِهَا مُنْطَبِعَةً فِي الْحِسِّ الْمُشْتَرَكِ
فَبِذَلِكَ لَصُورَ الَّتِي رَكَّبْتُهَا إِذَا وَدَدْتُ عَلَى
الْحِسِّ الْمُشْتَرَكِ صَارَتْ مُشَاهَدَةً وَإِذَا
تَبَيَّنَ هَذَا أَفْقُولُ إِنَّ الصُّوَرَ الَّتِي يَرَاهَا
النَّاسُ قُوَّةٌ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مَوْجُودَةً فِي
الْخَارِجِ أَوْ لَا وَالْأَوَّلُ بَاطِلٌ
وَالْآخِرُ الْبَاطِلُ كَمَا كَانَ سَلِيمُ الْحَسَنِ

ذائقہ، لامر، محسوسات کی صورتیں دیکھیں مشترک پاس پہنچانے
ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ داغ میں ایک قوت تخیل ہوگا
کام یہ ہوگا کہ وہ تخیل تکریر کیے جاتی ہے اسی قوت کا کام ہوگا
ایک دم کے بدن پر دوسرے میں کرنی جو یہاں تک ایک
ایسے انسان کی صورت بن جاتی ہے جس کے دوسرے
اور اسی کا کام ہوگا کہ انسان کے سر کو جدا کر دیتی جو یہاں تک
کہ ایک ایسا انسان مشکل ہو جاتا ہے جس کے سر میں یہ قوت
جب صورت کو تکریر کرے مشترک کے پاس حاضر کرتی ہے
تو وہ صورت نظر آنے لگتی ہے جس طرح کہ خارجی صورتیں نظر
آتی ہیں کیونکہ خارجی صورتوں کے نظر آنے کی یہ چیزیں کہ
وہ خارج میں موجود ہیں بلکہ وہ یہ کہ وہ جس مشترک میں
منقش ہیں۔ تو یہ صورتیں جن کو قوت تخیل نے ترکیب کیا ہے جب
حس مشترک کے سامنے آتی ہیں تو نظر آنے لگتی ہیں اور جب
یہ ثابت ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ معنی اب اصل مقصد کو ثابت
کرتے ہیں کہ خواب میں جو صورتیں نظر آتی ہیں وہ وہ
حالت خالی نہیں یا خارج میں موجود ہیں یا نہیں پہلا
احتمال اصل ہو کہ خارجی میں موجود ہیں تو یہی صریح ہوگا

وَحَيْثُ لَمْ يَدْرِهِمَا دَلَّ عَلَى أَنَّهَا مِنْ تَرْكِهَا
 الْفَعْلُ وَهَذِهِ الْقُوَّةُ لَوْ خَلَّتْ وَطَبَعُهَا
 نَصَدَّ هَذَا الْفِعْلُ دَائِمًا وَإِنَّمَا لَا يَصْلُحُ
 مِنْهَا هَذَا الْفِعْلُ لِأَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا اسْتِغْنَاءُ
 الْحِسِّ الْمُشْتَرَكِ بِالصُّورِ الْوَارِدَةِ عَلَيْهِ مِنْ
 خَارِجٍ وَالثَّانِي تَسَلُّطُ النَّفْسِ لِنَاطِقَةٍ عَلَيْهَا
 بِصَبْطٍ فَإِذَا زَالَ الْمَانِعُ أَفْأَحَدُهُمَا
 صَدَرَ مِنْهَا هَذَا الْفِعْلُ وَالْمَانِعُ لَا ذُلَّ
 بِالنُّومِ فَإِنَّ الْحَوَاسَّ إِذَا انْقَطَعَتْ بِالنُّومِ بَقِيَ
 الْحِسُّ الْمُشْتَرَكُ خَالِيًا عَنِ الصُّورِ الْوَارِدَةِ عَلَيْهِ
 مِنْ خَارِجٍ وَالْمَانِعُ الثَّانِي يُزُولُ بِالْمَرَضِ فَإِنَّ
 النَّفْسَ فِي حَالَةِ الْمَرَضِ تَكُونُ مَشْغُولَةً بِجَمْعَةٍ فَتَسَلُّطُ
 الْمُتَخَيَّلَةُ عَلَى تَرْكِيبِ الصُّورِ وَتَطْبَعُ بِتِلْكَ الصُّوْرِ
 فِي الْحِسِّ الْمُشْتَرَكِ فَتَصِيرُ مُشَاهِدَةً

وَأَمَّا الْوَحْيُ وَكُلُّهَا م

فَإِنَّ النَّفْسَ لِنَاطِقَةٍ إِذَا كَانَتْ قَوِيَّةً فَجَيْتُ لَمْ
 يَكُنْ اسْتِغْنَاءُهَا بِالْبَدَنِ مَا لَهَا مِنْ الْإِتِّصَالِ

ادھی کو نظر آئیں، اس لیے معلوم ہوا کہ خارجی میں موجود نہیں
 بلکہ قوت تخیلہ کا فعل ہے، قوت تخیلہ اگر اپنی اصلی حالت پر
 رہنے پائے تو فیصل ہمیشہ اس سرزد ہو لیکن دو چیزیں
 مانع ہو جاتی ہیں ایک یہ کہ حس مشترک ان صورتوں کے
 قبول کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے جو باہر سوائے رہتی ہیں
 دوسرے کہ نفس ناطقہ قوت تخیلہ کو دبا دیتا ہے، تو جب
 یہ دونوں مانع آیا ایک زائل ہو جاتا ہے تو قوت تخیلہ سرزد
 فعل سرزد ہونے لگتا ہے پہلا مانع نیند کی حالت میں زائل ہو جاتا
 ہے کیونکہ جب نیند کی وجہ سے حواس معطل ہو جاتے
 ہیں تو حس مشترک خارجی صورتوں سے خالی ہو جاتا ہے
 دوسرا مانع بیماری کی حالت میں زائل ہو جاتا ہے کیونکہ
 بیماری کی حالت میں نفس مرض کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے
 تو اس حالت میں قوت تخیلہ صورتوں کو ترکیب نہ کرتی ہے
 اور یہ صورتیں حس مشترک میں آکر شاہدہ ہو جاتی ہیں

باقی وحی اور الہام تو ان کی حقیقت یہ ہے کہ نفس ناطقہ
 جب اس قدر قوی ہوتا ہے کہ باوجود اشغال بدن کے

بِالْبَادِی الْقَدَسِیَّةِ وَكَانَتْ الْمُخِیْلَةُ وَبِیْهِ مَحِیْثُ
تَقْوَى عَلَى اسْتِخْلَافِ الْحَسَنِ الْمُشْتَرِكِ عَنْ
الْحَوَارِی لظَاهِرِهِ لَا اَصْلَکَ حَالَةٍ لِیَقْطَعَهُ
بِالْمَقْشُورِ الْجُزْءِ وَالتَّقْوَى لِسَاوِیَةِ وَحَصَل
الْعَلَاءُ ذَاکَ الْمَغِیْبَا عَلَی وَجْهِ کُلِّ نَجْمٍ الْمُخِیْلَةُ
لَهَا کَمَا یُصَوِّرُهُ جُزْئِیَّةٌ مُنَاسِبَةٌ لِقَاوَمِ
رَأِیِ الْحَسَنِ الْمُشْتَرِكِ فَیَصِیْرُ مَنَاسِبٌ هَذَا تَحْوَیْ
وَقَدْ لَعِنَ مَنْ لَبِثَ مَعَنَا لَنَسْمَعَنَّ کَلَامًا
مَنْظُومًا أَوْ لِنَسَاهِدَ مَنْظَرًا اِهْبَاءً بِمَخَاطَبِهِ
بِکَلَامٍ مَنْظُومٍ فَمَا یَتَعَلَّقُ بِأَحْوَالِهِ وَحَالَاتِهِ

باری قدس سے متصل ہو سکتا ہوا اور اس کے ساتھ قوت
تخیل اس قدر قوی ہوتی ہے کہ حسن مشترک کو جس ظاہری
سے نبات نے سکتی ہو نفس ناطقہ، بیداری کجا لعل
بھی عقول مجردہ اور نفوس سادہ سے متصل ہو جاتا ہو
اسکو غیب کی باتوں کا ادراک کلی طور پر ہوتا ہو جو قوت تخیل
اس کے شاہد ایک جزئی صورت پیدا کر لیتی ہو یہ صورت
حسن مشترک بن کر کرشنا ہوا در مسوں ہو جاتی ہو اور بعض کو
یہ پیش آتا ہو کہ وہ مسلسل کلام متواتر بین یا کوئی بھی صورت
دیکھتے ہیں جو ان سے مسلسل الفاظ کے ذریعہ بیان کر رہی
ہے یا بین یا خود انہی کے متعلق ہوتی ہیں یا ان کو تعلق کے متعلق

امام غزالی نے معارج القدس میں نبوت کے عنوان سے جو سبب مضمون لکھا ہے اس میں
ایک فصل نبوت کے خواص میں لکھی ہے، چنانچہ لکھتے ہیں،

امام غزالی کی
کتاب معارج القدس
میں وہی کی حقیقت

بَيَانُ خَوَاصِّ النُّبُوَّةِ - نبوت کے خواص کا بیان

وَلَهَا خَوَاصٌّ ثَلَاثٌ - أَحَدُهَا تَابِعَةٌ
لِقُوَّةِ الْتَخْيِيلِ وَالْعَقْلِ الْعَمَلِ - نبوت کے تین خاصہ ہیں۔ ایک خاصہ قوت تخیل اور
قوت عقلی عملی کا تابع ہے،

اس خاصہ کو نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے، اس میں سے جو عبارت یہاں درج کے
قابل ہے حسب ذیل ہے،

كُنَّاكَ الْمُتَحِيلَةَ يَفْعَلُ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ فِي حَالِ التَّوَدُّيَا
 الْمَحَاجَةِ إِلَى التَّغْيِيرِ بَانَ يَأْخُذُ بِتِلْكَ الْأَحْوَالِ
 وَيُحَاكِهَا وَيَسْتَوِي عَلَى الْحَيَاةِ حَتَّى يُؤْتِرَ مَا يَفْعَلُ
 فِيهَا مِنْ تِلْكَ فِي قُوَّةٍ بِنَاطِئًا بِأَنْ مِنْ طَبْعِ
 الصُّورِ الْحَاصِلَةِ فِيهَا فِي النَّطَاسِيَا الْمَشَارِكَةِ
 فَيُشَاهِدُ صُورًا إِلَهِيَّةً عَجِيبَةً مُرَبِّيَّةً وَأَقَاوِينَ
 إِلَهِيَّةً مَسْمُوعَةً مِثْلَ تِلْكَ الْمُدْرَكَاتِ
 الْوَحْيِيَّةِ وَهَذَا أَدْوَنُ دَرَاجَاتِ الْمُعْنَى الْمُسْمَى
 بِالنَّبُوَّةِ وَأَوْفَى مِنْ هَذَا أَنْ يَنْتَشِبَتْ تِلْكَ
 الْأَحْوَالُ وَالصُّورُ عَلَى هَيْئَتِهَا مَا نَعْتَهُ الْقُوَّةَ الْمُتَحِيلَةَ
 عَنْ لَانِصَرٍ إِذَا إِلَى حُكَاكَ تَعَابَا شَيْءًا أُخْرَى
 وَأَوْفَى مِنْ هَذَا أَنْ يَكُونَ الْمُتَحِيلَةُ مُسَمَّوَةً
 فِي حُكَاكَ تَعَابَاوَالْعَقْلِيَّ الْمَعْنَى وَالْوَهْمَ لَا يَنْتَشِفَانِ
 عَنْهُمْ إِنْتَشِبَاتًا فَيُذَبُّ فِي الذَّاكِرَةِ مَصُورَةً مَا
 اخْتَذَتْ وَيَقْبَلُ الْمُتَحِيلَةُ عَلَى بِنَاطِئًا وَيُحَاكِ فِيهِ
 فَأَقْبَلَتْ بِصُورَةٍ عَجِيبَةٍ وَمُبْصَرَةٍ دُوْدُوْدِيٍّ ^{جِدِّ} وَ

بہر قوت تخیل وہی عمل کرتی ہو جو تعبیر طلب خواب کی حالت
 میں کرتی ہو یہی یہ کہ ان واقعات کو کہتی ہو اور انکی نقل
 اُتارتی ہو اور قوت سیمہ پر چھایا جاتی ہو یہاں تک کہ تخیل
 قوت جس پر اس قدر اثر ڈالتا ہے کہ قوت تخیل میں جو صورتیں
 تعین وہ جس مشترک میں اُتراتی ہیں تو اس حالت میں عجیب
 عجیبہ الی صورتیں نظر آتی ہیں اور خدا الی آوازیں سنائی
 دیتی ہیں اور وہ ایسا ہوتی ہیں جیسو کہ وحی کی مدركات
 اور یہ اس وصفت کے کہ نبوت کہتے ہیں کس درجہ ہے
 اور اس سے قوی تر یہ درجہ ہے کہ یہ حالات اور صورتیں اپنی
 ہئیت پر سطح قائم ہو جائیں کہ قوت تخیل کو موقع ندین
 کہ وہ دوسری چیزوں کی تصویر اُتار سکے۔

اور اس سے بھی زیادہ قوی یہ درجہ ہے کہ تخیل برابر اپنا کام
 کرتی رہے اور قوت عقلیہ اور وہم اسکی قائم کر دہ،
 صورتوں سے اختلاف نہ کریں تو جو صورت تخیل نے قائم
 کی ہو وہ حافظہ میں رہ جائے گی اور قوت تخیل میں مشترک
 براثر کرگی یہاں تک کہ جس مشترک میں عجیبہ و غریب نقش ہو جائے گی وہ ہر ایک

سے یونانی نقطہ جس کے سنے جس مشترک کے ہیں

مِنْهُمْ عَلَى وَجْهِهِ وَهَذَا طَبَقَةُ اللَّبَوَاتِ
الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْقُوَّةِ الْعُقُلِيَّةِ وَالْحَيَاثِيَّةِ

اپنا کام اپنے طریقہ پر کر گئی، اور نبوت کا وہ طبقہ جو
قوت عقلیہ اور خیالیہ سے متعلق ہے،

امام صاحب نے اگرچہ اصل مطلب کو بہت ہی سچ دے کر بیان کیا ہے لیکن حاصل وہی ہے جو

صاحب مقاصد نے صاف صاف لفظوں میں ادا کیا ہے، اس مضمون کو بوعلی سینا کے حوالہ سے ابوالبقا نے

نہایت مختصر اور جامع و مانع الفاظ میں ادا کیا ہے، چنانچہ تعریفات میں جہان وحی کی تعریف لکھی ہے لکھا ہے

فَنَحْنُ نَرَى الْأَشْيَاءَ بِوَسْطَةِ الْحَسِّ وَالْبَنَى
يَرَى الْأَشْيَاءَ بِوَسْطَةِ الْقُوَى الْبَاطِنَةِ

تو ہم لوگ دنیا کو جو اس کے ذریعہ سے دیکھتے ہیں اور پیغمبر
قوسی باطنی کے ذریعہ سے دیکھتا ہے۔ اور ہم لوگ کیا کہہ

دیکھتے ہیں پھر جانتے ہیں اور پیغمبر جانتا ہے، پھر دیکھتا ہے
وَنَحْنُ نَرَى كَيْفَ نَعْلَمُ وَالْبَنَى يُعْلَمُ كَيْفَ يَرَى

حکیم ابونصر فارابی، بوعلی سینا وغیرہ کی بھی یہی رائے ہے لیکن ہم نے ان کی تصریحات اس لیے

نقل نہیں کیں کہ یہ لوگ مذہبی حیثیت سے مقتدا تسلیم نہیں کیے جاتے۔

۵۔ اسلام تمدن اور ترقی کا مانع نہیں بلکہ مؤید ہے

یہ پانچواں معیار ہے جس کی رو سے مذہب کی صحت کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ منکرین

مذہب کو جس چیز نے سب سے زیادہ مذہب کا دشمن بنا دیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک

تمام مذاہب دنیاوی ترقی کے سدا رہ ہیں "وہ اس کے وجوہ یہ بیان کرتے ہیں۔

(۱) مذہب عقائد و بات تک محدود نہیں رہتا بلکہ ہم جو کچھ کہتے یا کرتے ہیں اہم ہر بات میں

کن کن جوہ سے
مذہب کے بنیادی قی
کا مانع کہا جاتا ہے

دست اندازی کرنا چاہتا ہے، چنانچہ نہ ہونا چاہتا، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ایک چیز بھی اسکی حد سے باہر نہیں ہو سکتی۔ ایسے شکنجہ میں رہ کر انسان کیونکر ترقی کر سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جن قوموں نے جب ترقی کی، ہمیشہ اس قسم کی مذہبی سخت گیر یوں سے آزاد ہو کر کی۔
(۲) مذہبی اعمال ایسے سخت ہوتے ہیں کہ ان کی پابندی معاشرت اور تمدن کی ترقی کا موقع نہیں دیتی،

(۳) ہر مذہب دوسرے مذہب والوں کے ساتھ سخت تعصب اور نفرت کی تلقین کرتا ہے اسی کا نتیجہ تھا کہ کبھی کسی قوم نے غیر مذہب والوں پر انصاف کے ساتھ حکومت نہیں کی جسکی وجہ سے نوع انسانی کا ایک گروہ کثیر ہمیشہ ذلیل و خوار رہ کر تمدن اور تہذیب محروم رہا۔
عام مذہب کی نسبت یہ اعتراضات واقعیت سے خالی نہیں، لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مذہب اسلام، ان اعتراضات کا ہدف ہو سکتا ہے یا نہیں،

یہ باتیں اسلام میں نہیں پائی جائیں

بے شبہ، اکثر مذاہب نے انسان کے ہر ہر جزئی فعل کو مذہب کے شکنجہ میں جکڑا ہے، لیکن اسلام اسی غرض سے آیا کہ اس قسم کی تنگ درزیوں کو مٹا دے۔ یہودیوں کے بان ایک ایک چیز مذہب کے شکنجہ میں جکڑی ہوئی تھی، خدا نے آنحضرتؐ کی بعثت کا بڑا مقصد یہ قرار دیا کہ یہ قیدیں اور بندشیں اٹھا دی جائیں۔

قرآن مجید میں ارشاد کیا۔

<p>اللّٰہِ نَنْ یَّتَّبِعُوْنَ التَّوْسُوْلَ النَّبِیِّ الرَّحْمٰی الَّذِیْ یُحَدِّثُ ذِكْرَهُمْ لَعَنْدَہُمْ فِی التَّوْسُوْلَ وَ الْاَنْحِلِ</p>	<p>جو لوگ کہ پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں جسا نام پہنچاں توریت و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ انکو بھی بات کا</p>
--	---

اسلام

يَا مَعْزُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَمَنْ يُفْلِحْ
الطَّيِّبَاتِ وَيُحْيِيَهُمْ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ وَبِئْسَ عَصَا
أَصْحَابِهِمْ وَلَا خَلْدَ لَئِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (عراق دیکھو)

حکم دیتا ہے اور بری بات سے روکتا ہو اور پاک چیزوں کو
انکے لیے حلال کرتا ہو اور انا پاک چیزوں کو ان پر حرام کرتا
اور وہ بوجھ جو اُپر تھے، اور وہ بیڑیاں جو انہیں لٹا رہی تھیں

خوب غور کرو کہ یہودیوں پر کونسا بوجھ تھا جس کو آنحضرتؐ نے ہلکا کیا، اور انکے پانوں میں
کونسی بیڑیاں تھیں جو آپؐ نے اتروا دیں۔

قرآن مجید میں خاص طور پر یہود اور نصاریٰ کو مخاطب کر کے کہا ہے لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ
یعنی مذہب میں غلو نہ کرو۔ مذہبی غلو کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ ہر قسم کی حرکات و سکنات
مذہب کے دائرہ میں داخل کر لیا جائے۔ دوسرے یہ کہ احکام مذہبی سخت و ناقابلِ تعمیل مقرر کیے
جائیں، اسلام نے ان دونوں کو مٹا دیا۔ مذہب کے دائرہ کو لوگوں نے یہاں تک وسعت
دی تھی کہ زندگی کے عیش و عشرت ناز و نعمت عمدہ خورد و پوش کو بھی اس میں داخل کر
لیا تھا اور اسکو ناجائز قرار دیا تھا، اس پر قرآن مجید نے کہا،

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الزُّرْقِ

خدا کے انہی احکام کی بنا پر آنحضرتؐ نے دنیاوی معاشرت اور تمدن کو مذہب کے دائرہ سے
بالکل الگ رکھا اور فرمایا کہ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ یعنی دنیا کی باتیں تمہیں خوب جانتے ہو
دوسرا اعتراض تو اسلام سے ہر مراحل دور ہے، اسلام کو دعویٰ ہے اور بجا دعویٰ

ہے کہ اس کے احکام مذہبی نہایت نرم، آسان اور سہل السل ہیں،

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (سج)
 مَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ
 لِيُثَبِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ (مائدہ)
 يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔

(سودۃ بقرہ)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا |
 یہ صرف دعویٰ نہیں، بلکہ اسلام کے تمام احکام اس دعوے کے شاہد ہیں، مذہبی اعمال کی سختی
 کی متعدد صورتیں ہیں،

(۱) فرائض کی تعداد زیادہ ہو، اور وہ ایسے ہوں جنکی تعمیل مشکل ہو یا جن کی تعمیل میں
 وقت کا بڑا حصہ صرف ہو جائے۔

اسلام میں صرف پانچ فرائض ہیں نماز روزہ۔ زکوٰۃ۔ حج۔ ہجاء۔ حج اور زکوٰۃ دو لمقصدوں پر
 محدود ہے، ہجاء صرف اس وقت فرض ہے جب حفاظت خود اختیار می کی ضرورت ہو صرف
 دو فرض ہیں جو سب کے لیے عام ہیں، نماز روزہ، روزہ سال میں ایک دفعہ ہے، وہ بھی
 مسافر اور بیمار اور نہایت کمزور آدمیوں کے لیے نہیں، نماز البتہ کسی حالت میں معاف
 نہیں لیکن اس کی یہ صورت ہے کہ بیمار کے لیے وضو کی ضرورت نہیں، گھوڑے یا جہاز
 کی سواری میں سمت قبلہ کی پابندی نہیں، وہ حسب اختلاف ضرورت کھڑے ہو کر

اور خدا نے دین کے بارے میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں کی
 خدا یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کسی طرح کی تنگی رہے اور کوہلکہ چاہتا
 ہے کہ تم کو پاک کرے اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کرے،
 خدا تمہارے ساتھ آسانی رنی چاہتا ہے نہ کہ سختی
 خدا کسی پر اس سوز زیادہ بوجھ نہیں، ان جہتوں کو طاقت ہو

بیٹھ کر لیٹ کر گھوڑے پر سوار ہو کر غرض ہر طرح ادا کی جاسکتی ہے سفر میں بجائے چار رکعت کے صرف دو رکعتیں رہ جاتی ہیں، اس کے ادا کے لیے جوار کان و آداب مقرر ہیں ان میں سے خصوصیت کے ساتھ نہایت کم کی پابندی ضرور ہے مثلاً ہاتھ کھول کر بھی ناز پڑھ سکتے ہیں باندھ کر بھی، ہاتھ سینے پر بھی باندھ سکتے ہیں بالائے ناف بھی، آیتن پکار کر بھی کہہ سکتے ہیں آہستہ بھی، غرض بعض امور کے سوا باقی کسی خاص طریقہ کی پابندی ضرور نہیں، چنانچہ مختلف مامون نے مختلف صورتیں اختیار کیں۔

(۲) فرائض کے ادا کرنے کے لیے نہایت جزی چھوٹی چھوٹی قیدیں لگائی جائیں اور ہر ایک کو ضروری قرار دیا جائے، دیگر مذہب میں، اس قسم کی جو سختی تھی اس کا اندازہ تورات کے احکام سے ہو سکتا ہے، مثلاً قربانی جو اسلام میں نہایت سادہ اور آسان طریقہ سے ادا ہو سکتی ہے، تورات میں اسکے لیے جو قیدیں مذکور ہیں انکا مختصر سا نمونہ یہ ہے اور ہارون پاکترین مکان میں یون آئے کہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بچھڑا اور سوختنی قربانی کے لیے ایک مینڈھالائے اور کتانی مقدس پیراہن پہنے اور اس کے بدن میں کتانی پاجامہ ہوا اور کتانی پٹکے سے اسکی کمر بندی ہو اور اپنے سر پر کتانی عامہ رکھے، یہ مقدس کپڑے ہیں اور اپنا بدن پانی سے دھوئے اور انہیں پہن لے اور بنی اسرائیل کی جماعت کو کبریٰ کے دو بچے خطا کی قربانی کے لیے لے، اور ہارون اپنے اس بچھڑے کو جو خطا کی قربانی کے لیے اس کی طرف سے ہے نزدیک لائے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے۔ پھر ان دونوں ملعونوں کو لے کے جماعت کے خیمے کے دروازہ پر خداوند کے آگے حاضر کرے۔

اور ہر دن ان دونوں حلوانوں پر قرعہ ڈالے۔ ایک قرعہ خداوند کے لیے اور دوسرا قرعہ
جلاص کے لیے اور ہر دن اس حلوان کو جس پر خداوند کے نام کا قرعہ پڑے لائے اور
اسے خطا کی قربانی کے لیے ذبح کرے۔

اور وہ ایک عود سوزاں آگ کے انگاروں سے جو خداوند کے آگے مذبح پر ہے بھرے
اور اپنی ٹھیان بخور کے کوٹے ہوئے مصالح سے بھی بھرے اور اسی پردہ کے اندر لائے
اور اس بخور کو خداوند کے حضور آگ میں ڈال دے تاکہ بخور کا دھواں کفارہ گاہ کو جو شہاد
کے صندوق پر ہے پھپھائے کہ وہ ہلاک ہو، پھر وہ اس بچھڑے کا لہوے کے اپنی انگلی سے
کفارہ گاہ پر پورب کی طرف کو بچھڑے اور کفارہ گاہ کے آگے بھی لہو اپنی انگلی سے سات مرتبہ
چھڑکے (تورات اجار باب ۱۶)

اسی قسم کے طفلانہ قیود ہندوؤں اور تمام دیگر قوموں میں پائے جاتے ہیں یہاں تک کہ کوئی
شخص بطور خود عبادت الہی اور ہی نہیں کر سکتا جب تک کوئی عبادت کرنے والا پیشوا موجود
نہ ہو، ہندوؤں کو پنڈتوں کی ضرورت ہے، عیسائیوں کو پادری کی، یہودیوں کو اجار کی
لیکن مسلمان کو کسی دوسرے شخص کی دستگیری کی ضرورت نہیں، وہ اپنا آپ پادری اپنا
آپ پنڈو اپنا آپ اجار ہے،

اسلام نے طریقہ عمل کے نمونہ کے لیے اس قسم کی کوئی شرط اختیار بھی کی ہے تو ساتھ ہی بتا دیا
ہے کہ یہ قیدین فی نفسہ ضروری نہیں، نماز کے لیے قبلہ کی سمت کا جہان حکم دیا ساتھ ہی
کہ دیا کہ اَیْمًا لَّوَلُوْا وَاَقْبَتُمْ وُجْہَ اللّٰہِ یعنی جس طرف منہ کرو اسی طرف خدا کا منہ ہے،

قربانی کا جہان ذکر کیا یہ بھی فرمایا کہ لَنْ يَبْنِيَ اللَّهُ لَكُمْ مَعًا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَبْنِي اللَّهُ لَكُمْ مَعًا
یعنی خدا تک نہ قربانی کا گوشت پہنچا ہے نہ خون بلکہ تعوی اور پرہیزگاری پہنچی ہے؛
تیسرے اعتراض کا جواب تفصیل آگے آئے گا،

ہمارا صرف یہ دعویٰ نہیں کہ اسلام تمدن کے موافق ہے، بلکہ ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ تمدن
کو ترقی دینے والا ہے اور اس حد تک پہنچانے والا ہے جو تمدن کا انتہائی درجہ ہے
اس امر سے انکار نہیں ہو سکتا کہ دنیاوی تمدن آج یورپ میں جس حد تک پہنچا ہے
کبھی نہیں پہنچا تھا اس لیے ہم کو غور کرنا چاہیے کہ اس تمدن کے اصلی اصول کیا ہیں،
یورپ کے تمدن کے نہات اصول حسب ذیل عنوان میں محدود کیے جاسکتے ہیں
اور دنیا میں جب کبھی کسی قوم نے تمدن میں ترقی کی ہے، یا آئندہ کرے گی تو انہی اصول پر
کی ہوگی اور کرے گی،

(۱) انسان کی تمام ترقیوں کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ وہ یہ خیال کرے کہ وہ اعلیٰ ترین مخلوق
ہے اور تمام کائنات میں جو کچھ ہے وہ اسی لیے ہے کہ انسان اس سے متبع اٹھائے۔
سب سے پہلے قرآن مجید نے اس اصول کی تعلیم کی۔

ترقی تمدن کے اصول
ہیں سب اسلام میں
پائے جاتے ہیں

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ | ہم نے انسان کی بناوٹ بہتر سے بہتر بنائی،
وَمَعْنَى لَكُمْ مَعَالِي السَّمَوَاتِ وَمَعَالِي الْأَرْضِ | تمام آسمان وزمین کی چیزوں کو تھلا سکر لیا۔

اس قسم کی اور بہت سی آیتیں ہیں جو آئندہ آئیں گی۔

(۲) انسان کی تمام ترقیوں کی بنیاد یہ ہے کہ اس کو یہ یقین ہو کہ اس کے خیر و شر

ترقی اور منزلِ عروج اور زوال کا مدار تائسرا کی سعی اور کوشش پر ہے اور دنیا اور دین کی تمام کامیابیاں محض اسکی کوششوں پر موقوف ہیں قرآن مجید نے اس اصول کو نہایت توضیح اور تاکید کے ساتھ بیان کیا۔

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

لَهُمَا كَسِبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

(بقدرہ)

وَمَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا (انعام)

أَوَلَمْ نَأْصَابِكُمْ مِصْرِيَّةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِنْهَا

قُلُوبُكُمْ أَنِ هَذَا قَوْلُ مُؤْمِنٍ عِنْدَ الْفُسْكَامِ (الاحزاب)

إِنَّ اللَّهَ يَأْتِيَنَّ اللَّهُ لَكُمْ مَغِيرَةً أَلْعَمَّهَا

عَلَىٰ قَوْمٍ خَسَفَتْ بِغَيْرِهِ وَأَمَّا بِنَفْسِهِمْ

(انفال)

لَقَدْ أَفْسَدْنَا فِي الْيَمِينِ الْيَمِينِ كَسِبَتْ أَيْدِي النَّاسِ (دع)

مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ فَاصْبِرُوا

انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی اسکی کوشش ہے

انسان کے نفس کو جو فائدہ پہنچتا ہے کسی کی کئی کی بدولت

اور جو نقصان پہنچتا ہے اُسی کے کرتوت کی بدولت

اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اسکا وبال اسی پر پڑتا ہے

کیا جب ایسا ہوگا کہ تم پر کوئی مصیبت پڑے حالانکہ اسے

دو چند تیر پہلے پڑ چکی ہے تو تم کو گے کہ مصیبت کہاں سے

آئی، اسے محذو کہہ دے کہ خود تمہاری اپنی ذات کی وجہ سے

یہ اس لیے کہ خدا ایک کسی قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے تو پھر اسکو

بدلتا نہیں جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں،

لوگنے کرتوت کی بدولت تمام خشکی و تری میں فساد پھیل گیا

تیر پہلے کی مصیبت پڑتی ہے تو خود تمہارے کرتوت کی بدولت

اسلام نے اس مضمون پر اسقدر زور دیا کہ قرآن مجید میں جا بجا تصریح کی کہ بندہ جب ایک کام

کرتا ہے تو خدا بھی اسی کے موافق کرتا ہے،

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هُمْ

جولوگ ایمان لائے اور انھوں نے کام بھی اچھے کیے خدا انکو

رَبُّهُمْ بِأَيِّمَا نِفِيمَ (یونس)

ان الذین لایؤمنون بآیت اللہ لایحدیهم اللہ
وَالَّذِینَ جَاهَلُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ
سُبُلَنَا۔ (عنکبوت)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا قَوَّامًا
صِدْقًا يُصَدِّقُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ (الاحزاب)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتُصَلُّوا لَسَمِعْتُمْ
وَيُشَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ۔ (محمد)

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ (صف)
إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْتِزِعُ مِمَّا بَقِیَ مِنْهُمْ شَيْئًا وَمَا يَلْفِظُ مِنْ
(۲۵)

ان کے ایمان کی وجہ سے ہدایت کر رہا ہے،
جو لوگ خدا کی نشانیوں پر ایمان نہیں لائے خدا کو ہدایت نہیں کرتا
جو لوگ ہاتھ بٹے مجاہد کرتے ہیں، ہم اُن کو اپنی
راہ دکھاتے ہیں۔

مسلمانو! خدا سے ڈرو۔ اور ٹھیک بات بولو تو خدا تمہارے
اعمال کو صالح کر دے گا،
مسلمانو! اگر تم خدا کی مدد مانگے تو خدا بھی تمہاری مدد کرے گا
اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔

پھر مجھے لوگوں کی ہمت تو خدا نے بھی اُنکے دلوں کو کج کر دیا
خدا کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک خود اپنی حالت نہ بدلیں

ان آیتوں میں خدا نے اپنے کام کو بندہ کے کام سے متاخر رکھا فلما زَاغُوا اَحْزَاہُمْ
بیان کیا کہ جب ان لوگوں نے کجی کی تو خدا نے بھی اُن کے دلوں کو کج کر دیا یا ایہا الذین
آمَنُوا میں یہ کہا کہ مسلمانو! پرہیزگاری اختیار کرو اور ٹھیک بات کہو تو خدا تمہارے عمل صالح کر دے گا،
حالانکہ پرہیزگاری خود عمل صالح کا نام ہے، اور جب کوئی شخص پرہیزگاری کرے گا تو
پھر اسکے عمل کے صالح کرنے کی کیا ضرورت ہے،

اس موقع پر یہ بات بھی ظاہر کرنی ضرور ہے کہ قرآن مجید میں ایسی بھی بہت سی آیتیں
ہیں جن سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے اور جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے۔

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ

اور وہ اپنے بندوں پر بالادست ہے۔

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ

کہدے کہ سب کچھ خدا ہی کی طرف سے ہے،

عیسائی اکثر طعنہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو کاہلی اور پست ہمتی پائی جاتی ہے وہ اسی مسئلہ قضا و قدر کا اثر ہے اور اس لیے مسلمانوں کا تنزل خود انکے مذہب کا لازمی نتیجہ ہے، اس اعتراض کو اگرچہ ہمارے توکل پیشہ علماء و صوفیہ نے اپنے طرز عمل و قوی کر دیا ہے لیکن درحقیقت یہ اعتراض بالکل نوبہ،

اس کا سرسری جواب تو یہ ہے کہ یہی قضا و قدر کا اعتقاد تھا جس کی بدولت صحابہؓ میں سے ایک ایک شخص ہزار دن آدمیوں کے دل میں گھس جاتا تھا اور سیکڑوں کو خاک میں ملا کر صحیح سلامت نکل آتا تھا اگر آج اسی جوہر کو ہمارے علماء و صوفیہ اپنی شکستہ پائی اور کاہلی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس میں اسلام کا کیا قصور۔

تحقیقی جواب یہ ہے کہ بے شبہ اسلام نے انسان کو غماز کل قرار دیا ہے لیکن باتھ ہی اس بات کی بھی احتیاط رکھی ہے کہ یہ اعتقاد الحاد کی حد سے نہ مل جائے انسان کے غماز ہونے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ خالق، اور خدا کوئی چیز نہیں، اس لیے انسان قادر مطلق ہی، جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے جو نہیں چاہتا نہیں کرتا۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے لیکن اسے انسان کو اپنے افعال کا غماز بنایا ہے اس لیے انسان جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہی اسلام نے پہلو معنی کی نفی کی ہے اور اسی بنا پر قرآن میں آیا ہے،

وَمَا لَشَأْنُكَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ | تم کسی بات کو نہ چاہو گے جب تک خدا نہ چاہے،

جس کا یہ مطلب ہے کہ تم کو جو مشیت اور ارادہ کی قوت دی گئی ہے یہ خدا ہی نے دی ہے
اگر خداوند چاہتا تو تم میں یہ قوت بھی نہ ہوتی،
ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ۔

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ | یعنی جو کچھ دنیا میں ہے سب کی مدد اہل خدا ہی کی ہوتی ہے

اس امر کا قطعی فیصلہ کہ اسلام نے اختیار کی تعلیم کی تھی یا جبر کی، اس بات سے ہو سکتا ہے
کہ جو لوگ اسلام کے مرکز تھے، جو اسلام کی مجسم تصویر تھے، جو لوگ اسلام کی ایک ایک داسے
واقف تھے یعنی صحابہ انہوں نے کیا سمجھا اور انہیں اسلام کی تلقین کا کیا اثر ہوا؟ تاریخ شاہد ہے
کہ اسلام کی تعلیم نے ان کو اختیار عزم۔ استقلال۔ اور حوصلہ کا مجسم پیکر بنا دیا تھا،
(۳) تمدن کی ترقی کا سب سے بڑا اصول مساواة کا اصول ہی، یعنی یہ کہ تمام انسانوں کے
حقوق مساوی ہیں۔ فلاسفر گوئند رسیہ کا قول ہے کہ حقوق انسانی کے سمجھنے کا پہلا دیباچہ
مساوات ہے اور مساوات ہی تمام اخلاق حمیدہ کی بنیاد ہے۔

لیکن اسلام کے قبل تک یہ خیال کسی قوم اور ملک میں پیدا نہیں ہوا تھا، تعزیرات کے
متعلق مذہب سے مذہب تو مومن کا طرز عمل یہ تھا کہ مجرموں کے مرتبہ اور درجہ کے لحاظ سے
سزائیں دی جاتی تھیں۔ لاروس اپنی انسا کلو پیڈیا میں لکھتا ہے کہ رومن اسپارٹین ایک
ہی جرم کی سزائیں مختلف ہوتی تھیں۔ یعنی مجرم کی حیثیت اور درجہ کے لحاظ سے سزا ہوتی تھی
اس کے بعد مصنف مذکور نے اس نا انصافی اور ظلم کی تفصیل کی ہے اور رومن سے لیکر
فرہنج تک کے واقعات گنائے ہیں۔ اخیر میں لکھا ہے کہ ۱۹۷۰ء کے ہنگامہ نے

تمام امتیازات مٹا دیے کیونکہ اس نے خود ان القاب و خطابات کو مٹا دیا جو لوگوں کی ذاتی عزت یا دراشت کے اعزاز کی بنا پر قائم تھے۔

فلا سفر فربک لکھتا ہے کہ مسادات کی بنیاد پچاس برس سے یورپ کی بعض قوموں میں پڑی ہے اور اب دوسرے صوبوں میں بھی پھیلی جاتی ہے۔

فلا سفر مذکور مسادات کی ابتدا پچاس برس سے بتاتا ہے لیکن اسلام میں بارہ سو برس پہلے یہ اصول قائم ہو چکا تھا۔ قرآن مجید میں ہے،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ
وَجَعَلَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ۔

لوگو! ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور تمہارے
کنبے اور قبیلے تمہارے اس غرض سے کیا ایک دوسرے پہچانے
جائیں لیکن خدا کے نزدیک سب سے عزت والا جو بہتر کا ہو۔

یہ صرف الفاظ نہ تھے بلکہ اسلام کا نظام اسی اصول پر قائم ہوا، اور اسلام جب تک سلام تھا اسی
اصول پر قائم رہا۔ عرب میں قبائل کے مدارج مقرر تھے۔ جو قبیلہ زیادہ شریف اور معزز
تھا اس کا ایک آدمی دوسرے قبائل کے متعدد آدمیوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ یعنی معزز
قبیلہ کے ایک آدمی کے خون کے برے میں دوسرے قبائل کے کئی آدمی قتل کئے
جاتے تھے۔ اسی طرح غلام کے خون کے معاوضہ میں آقا قتل نہیں کیا جاسکتا تھا، اسلام
نے اسول مساوات کی بنا پر یہ تفرقہ بالکل مٹا دیے قریش جن کو یہ غور تھا کہ جنگ بدر
میں انہوں نے انصار کے مقابلہ سے اس بنا پر انکار کر دیا تھا کہ انصار پر ہاتھ اٹھانا بھی انکو
عزت و حشمت اور ایران کے زرخیز غلاموں کے برابر کر دیے گئے ابو سفیان جو تمام قریش کا سردار

رہ چکا تھا اور جس کو خود رسول اللہ کے حریف مقابل ہونے کا دعویٰ تھا جب اسلام لایا تو ہمسک
بلالؓ و صہیبؓ کا ہر تہہ ہو کر رہنا پڑا حالانکہ بلالؓ و صہیبؓ دونوں عجمی زر خرید غلام تھے۔

جلہ بن الایم عرب کا مشہور بادشاہ تھا جب وہ اسلام لایا تو اسے چاہا کہ ایک عامی آدمی کے
مقابلہ میں اس کی عزت مزج تسلیم کی جائے لیکن عمر فاروقؓ نے جو اسلام کے اصلی تصویر تھے گوارا
نہ کیا اور وہ اسی ضد پر مرتد ہو کر عیسائیوں سے جا کر مل گیا۔

عمر فاروقؓ نے جب شام کا سفر کیا اور بیت المقدس میں داخل ہوئے تو انکا غلام اونٹ
پر سوار تھا اور خود انکے ہاتھوں میں اونٹ کی باگ تھی حالانکہ یہ وہ وقت تھا کہ تمام لوگ غلیفہ
اسلام کی جاہ و شوکت دیکھنے کے لیے گھردن سے نکل آئے تھے،

اس قسم کے ہزاروں واقعات ہیں جنکا شمار نہیں کیا جاسکتا۔ نتیجہ عام کا اندازہ اسل مرے
ہو سکتا ہے کہ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلا ظلم جو شروع ہوا وہ کتہ
عَنِ الطَّيْرِ۔ (راستہ سے ذرا ہٹ جاؤ) کا کہنا تھا، یعنی اد ائل اسلام میں بڑے سے بڑا
آدمی راہ میں کسی معمولی آدمی کو نہیں کہہ سکتا تھا کہ ذرا ہٹ جاؤ، اول جو ظلم شروع ہوا وہ
اسی لفظ کا استعمال کرنا تھا،

(۴) تمدن کی ترقی کا بہت بڑا ذریعہ، اور ترقی تمدن کی بہت بڑی علامت مذہبی
نفرت اور مذہبی جبر کا دور کرنا ہے، دنیا جب سے آباد ہے ہمیشہ ہر ملک میں، ہر قوم میں
ہر سلطنت میں یہ طریقہ رہا کہ غیر مذہب والوں پر جبر کیا جاتا تھا، انکو مذہبی آزاد دی نہیں
دی جاتی تھی۔ اُن سے نفرت اور حقارت کی تلقین کی جاتی تھی اور مختلف طریقوں سے لوگوں کو

تبدیل مذہب پر مجبور کیا جاتا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسلام سے پہلے تمام دنیا کا یہ مذاق تھا اور یہ گویا انسان کی فطرت ہو گئی تھی کہ جب دو مخصوص مین کسی رائے اور خیال کے متعلق اختلاف ہوتا تھا، تو اسکا اثر معاشرت کے تمام امور پر پڑتا تھا یعنی دونوں مین اجنبیت پیدا ہو کر منافرت اور عداوت کی حد تک ذہن پہنچتی تھی،

سب سے پہلے اسلام نے اختلاف مذہب اور دیگر تعلقات کے حدود جدا گانہ قائم کیے یعنی یہ بتایا کہ اگر کسی شخص سے مذہب میں اختلاف ہو تو اسکا اثر عام معاشرت پر نہیں پڑتا چاہیے۔ والدین کے جہان حقوق بیان کیے وہاں فرمایا کہ،

اگر وہ دونوں اس بات پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک کئے جس کا تجھ کو علم نہیں جو یعنی اگر والدین شریک ہو کر ہیں، تو تو ان کا کائنات مان لیکن نیامیں اُنسی چھابڑاؤ کر

وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
صَاحِبُكُمْ فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔

پھر عام طور پر فرمایا،

جن لوگوں نے تم سے مذہبی جنگ نہیں کی اور تم کو تھامے گھروں کو نہیں کالاؤ کی نسبت خدا کو منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کر دو بلکہ شہرہ خدا انصاف کو پسند کرتا ہے

لَا يَضُرُّكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ
وَلَمْ يَخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا
إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔

قرآن مجید میں بہت سی آیتیں اس قسم کی موجود ہیں جنہیں یہ حکم کہ غیر مذہب لوگوں دوستی اور محبت نہ کرو اور انہی سے نہ کو بگاڑو یا ہر مین علماء ہر موقع پر پیش کرتے ہیں لیکن وہ آیتیں ان کافروں مخصوص ہیں جو مسلمانوں کے مذہبی لڑائی لڑتے ہیں چنانچہ خود خدا نے ان کے بعد بھیج کر دی اور فرمایا کہ انہیں خدا تعالیٰ کا توکم فی الدین و اخروجکم من دياركم و ظاهرنا علیٰ انہیں حکم انہیں تو ہم اپنے خدا تو ان لوگوں دوستی کہہ کر منع کرتا جو کسی مذہب کے بار میں لڑے اور تم کو تھامے گھروں کو کال یا اور تھامے کال یا نیو پر اسات کی،

اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس مسئلہ کا اصلی فلسفہ بتا دیا۔ یعنی خدا نے انسانوں کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ انکی صورت۔ سیرت۔ خیال۔ مذاق اور رائے میں اختلاف ہو، اس لیے اس بات کی خواہش کرنا کہ تمام لوگ خواہ مخواہ متحد الحیال ہو جائیں گویا فطرت انسانی کو مٹانا ہے،

اس نکتہ کو قرآن نے ان لفظوں میں ادا کیا۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ
وَلِئَلَّا يَفْهَمُوا خَلْقَهُمْ (هود)

اور اگر خدا چاہتا تو تمام آدمیوں کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن
لوگ ہمیشہ مختلف رہیں گے بجز انکے جن پر تیرے خدا کا رحم
ہو اور خدا نے اسی لیے ان لوگوں کو بنایا ہی ہے۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَدَمْنَا مِن فِی الْأَرْضِ كُلِّیًّا
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلْنَا أُمَّةً وَاحِدَةً (مائیدہ)
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا - (انعام)
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰی (انعام)
أَفَلَمْ یَسْئَلِ الَّذِیْنَ آمَنُوا أَن لَّوْیَسَّاءَ اللَّهُ
لَهْدٰی النَّاسَ جَمِیْعًا (سعد)

اور اگر خدا چاہتا تو دنیا کے تمام آدمی مسلمان ہو جاتے
اور اگر خدا چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بناتا۔
اور اگر خدا چاہتا تو لوگ شرک نہ کرتے،
اور اگر خدا چاہتا تو سب کو ہدایت پر متفق کر دیتا،
کیا مسلمان ایسے نہیں ہوئے کہ اگر خدا چاہتا تو تمام لوگ
ہدایت کر دیتا۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً (حسق)
وَلَوْ شَاءَ لَهْدٰی کُلِّمَ أَجْمَعِیْنِ (فحل)
وَلَوْ شِئْنَا لَا یَتَّكِلُ فِیْ نَفْسِ هٰذَا (سجدہ)

اور اگر خدا چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بناتا،
اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو راہِ راست پر لاتا۔
اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت کر دیتے۔

بعض وقت جناب رسول اللہ کو یہ اقصائے بشریت کا فردن کی سرکشی اور بے پروائی

گران گذرتی تھی۔ اس پر قرآن مجید میں یہ آیت اتری۔

وَاِنْ كَانَ كِبَرَ عَلَيْكَ اَعْرَاضُهُمْ فَاِنْ مَنَعَتْ

اَنْ تَبَيِّنَ لَنَفْسٍ فَاِى الْاَرْضِ اَوْ سَمًا فَاِى السَّمَاءِ

فَاَيَّ صَمٍّ بَايَا وَتَوْشَاءَ اللّٰهُ لَجَمْعُهُمْ عَلٰى

الْهَدٰى فَلَا تَكُوْنُ مِنَ الْخٰطِلِيْنَ

اور اگر ان کی سرکشی تجھ پر گران گذرتی ہو تو اگر ان کے بزرگی

کے اندر رنگ تلاش کر دیا آسمان میں سیرجی بہم پہنچاؤ

تاکہ ان کو کوئی معجزہ دکھاؤ (تو کر دیکھو) اور اگر خدا چاہتا

تو سب کو راہ راست پر متفق کر دیتا۔ تو دیکھ جاہل نہ بن۔

لیکن چونکہ اکثر انسانوں کی فطرت ایسی بھی بنائی ہے کہ وہ ہدایت اور وعظ و پند سے حق بات کو قبول کر لیتے ہیں، اس لیے اسلام نے وعظ اور پند کے ذریعہ سے دعوت اسلام کی اجازت دی اور فرمایا۔

فَادْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَبِالْمَوْعِظَةِ

الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ (محل)

فَاِذَا كُنْتَ اِنَّهَا اَنْتَ مُدَّاكِرٌ لَّهُمْ عَلَيْهِمْ مِّنْ صَبْرٍ

اَوْ قَسْرٍ مَّشَاءَ الْفَحْشَاۤى اِلٰى رَبِّهِمْ سَبِيْلًا (مصرع)

اَفَاَنْتَ مُتَكَبِّرٌ مِّنَ النَّاسِ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ (نہیں)

لوگو! اپنے خدا کے راستہ کی طرف بجا ذریعہ حکمت کے اور

بذریعہ وعظ کے اور لوگوں سے بحث کر مقتول طریقہ سے

لوگوں کو نصیحت کرو تو صرف نصیحت کرنا بلا ہونہ کہ داروغہ

تو جس کے جی میں آئے وہ اپنے خدا کی راہ اختیار کرے

کیا تو لوگوں کو زبردستی مسلمان کرنا چاہتا ہے،

اعتقاد اور یقین ایسی چیز ہے جو دل سے متعلق ہے اس لیے کوئی شخص کسی کے دل میں کوئی یقین جبر اور زبردستی سے نہیں پیدا کر سکتا، اس بنا پر مذہب میں جبر کرنا بالکل بیفائدہ چیز ہے، لیکن یہ نکتہ اس وقت تک دنیا کی سمجھ میں نہ آیا جب تک اسلام نے نہیں کہا کہ۔

اَلَا اَنْتَ اَفْرِى الدِّیْنَ (زال عمران) | مذہب کوئی زبردستی کی چیز نہیں،

ثدول بیان جو فرانس کا بہت بڑا فاضل گزرا ہے لکھا ہے کہ مذہبی آزادی کو کچھ بہت ہی نہیں
 گزے کیونکہ دنیا کی تمام تاریخیں درحقیقت مذہبی تعصب اور کینہ دہی کا مجموعہ ہیں۔ اس کے
 بعد فاضل مذکور نے قرونِ اولیٰ سے عہدِ وسطیٰ تک مذہبی تعصب کے واقعات تفصیل کے
 ساتھ گنائے ہیں اخیر میں لکھا ہے کہ بالآخر فلسفیانہ روح نے ۱۶۰۰ء اگست ۱۹۹۰ء کو مذہبی
 آزادی پر بحث کی لیکن یہ خیال وجود میں اس وقت آیا جب یہودیوں کو ۱۹۹۰ء میں ظلم سے
 نجات دی گئی، تاہم چونکہ فرینچ روڈیوشن کا طریق انتظام اچھا نہ تھا اس لیے وہ مذہبی آزادی
 کو مضبوط بنیاد پر قائم نہ کر سکا۔

یہ فاضل ثدول بیان جس چیز کی ابتداء ۱۹۹۰ء سے بیان کرتا ہے، اسلام میں بارہ سو
 برس پہلے قائم ہو چکی تھی، لیکن چونکہ فاضل مذکور، اسلام کی حقیقت اور تاریخ سے واقف نہ تھا
 اس نے دوسری قوموں کی بنا پر تمام عالم کی نسبت عام رائے قائم کی اور اس کو ایسا ہی
 کرنا چاہیے تھا۔

(۵) ترقی تمدن کے بڑے اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کے
 حقوق برابر قائم کیے جائیں۔ اسلام سے پہلے تمام دنیا کا عمل اس اصول کے خلاف تھا۔
 اسلام پہلا مذہب ہے جس نے اسکی تلقین کی چنانچہ یہ بحث نہایت تفصیل کے ساتھ ادرگر گذر
 چکی ہے،

(۶) کسی قوم کی ترقی کا ایک بڑا اصول یہ ہے کہ اس کے ہر فرد کو من حیث انعمان
 آرزو اپنے آپ عزت کا خیال دلایا جائے، اسلام نے ابتداء ہی سے اس نکتہ کو

اپنی آپریت کا خیال۔

خطابہ کیا چنانچہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ

تم تمام قوموں سے بہتر ہو۔

لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

عزت خدا کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے لیے

قرنِ اول میں یعنی جب تک اسلام اسلام رہا یہ خیال تمام مسلمانوں میں استقر جاگزین تھا کہ قوم کا ہر ہر فرد من حیث القوم اپنے آپ کو افضل ترین عالم سمجھتا تھا، یہی سلفِ آزا کا خیال تھا جو مسلمانوں کی ہر قسم کی حوصلہ مندیوں اور العزیموں، بلند خیالیوں کا باعث تھا، تاریخوں میں تم نے بڑھا ہو گا کہ ایک معمولی درجہ کا مسلمان بھی قیصر و کسری کے دربار میں کس دلیری اور آزادی سے سوال و جواب کرتا تھا،

د، ترقی کا مقدم ترین اصول، علم ہے، اسلام نے علم کو گویا لازمہ اسلام قرار دیا قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں علم کی تحصیل کے متعلق کثرت سے جو ہدایتیں ہیں، اُن سے قطع نظر واقعات پر نظر ڈالو، تاریخ ہر ہر قدم پر اس بات کی شہادت دینے کے لیے موجود ہے کہ اسلام دنیا میں جہان جہان گیا علم کو ساتھ لیکر گیا، وہ تو میں جواز لے جا ہل اور اُٹی رہتی آئی عین جس دن اسلام لائین علم دفن سے معور ہو گئیں، عرب ابتدا سے عالم سجا ہل تھا یہاں تک کہ اسلام کے اوائل تک بڑے بڑے شعرا لکھنے پڑھنے کو عیاں سمجھتے تھے وہاں جو مشہور شاعر تھا لکھا پڑھتا تھا لیکن ایک موقع پر جب اس کو کچھ لکھنا پڑا تو اُس نے حاضرین سے نہایت اخلح کے ساتھ درخواست کی کہ یہ راز کہیں ظاہر نہ ہونے پائے ورنہ میری بڑی ہزنامی ہوگی لیکن یہی عرب اسلام کے وجود کے ساتھ علوم و فنون کا مرکز بن گیا،

اور امام شافعی، امام مالک، زہری، جیسے مجتہدین وہاں پیدا ہونے لگی، ترکوں کی قوم ہندوؤں
برس پہلے سے موجود تھی لیکن انکا امتیازی وصف یہ تھا کہ چنان بردند صبر از دل کہ ترکان
خوان یناراجہ ہی ترک تھے جن میں اسلام لانے کے ساتھ حکیم ابن نصر فارابی اور امیر خسرو، اور
سیکھوں علماء و شعرا پیدا ہوئے۔ جن جن قوموں نے دنیا میں اسلام قبول کیا، ان سب کا شمار
کرد، اور دیکھو کہ اسلام کے قبل ان کی علمی حالت کیا تھی اور کیا ہو گئی صاف نظر آئے گا کہ
علم، اسلام کے عنصرین داخل تھا۔

(۸) ترقی کا ایک بڑا اصول یہ ہے کہ نظام حکومت - جمہوریت کی بنا پر قائم کیا جائے
اس اصول پر اسلام نے اس قدر زور دیا کہ خود آنحضرتؐ کو اسکی پابندی کا حکم ہوا،
وَمَا تَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ - | اور لوگوں سے مشورہ کر

حکومت جمہوری

حالانکہ وحی الہام ہوتے ہوئے آپؐ کو کسی سے مشورہ اور صلاح لینے کی کیا حاجت تھی،
مزید تاکید کے لیے مسلمانوں کی امتیازی خصوصیت یہ قرار دی۔

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ - | ان کا کام آپس کے مشورہ سے ہوتا ہے

(۹) ترقی کا بڑا اصول یہ ہے کہ تقسیم عمل کے اصول پر کام کیا جائے یعنی ہر فرقہ ایک
خاص کام میں مشغول ہوتا کہ اس کام کو بوجہ خصوصیت کے نہایت اعلیٰ درجہ تک ترقی دے سکے
یورپ میں یہ اصول بیان تک ترقی کر گیا ہے کہ طبیبوں اور محکمہ یونین سے خاص
خاص امراض کے الگ الگ طبیب ہیں اور وہ ان امراض کے سوا اور بیماریوں کے علاج
سے واسطہ نہیں رکھتے، خود قدرت نے اسی اصول پر عمل کیا ہے، ہاتھ پاؤں سر، دل و ماغ کے

تقسیم عمل

کام الگ الگ تقسیم کر دیے ہیں اسلام نے اس اصول کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا،

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ

اور تم میں سے ایک گروہ کو ایسا بنانا چاہیے کہ وہ لوگوں کو اچھے کام کی

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔

غبت لئے اچھی باتوں کا حکم لے بُری باتوں سے روکے

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا

تمام مسلمانوں کو اٹھ کر انہیں ہونا چاہیے لیکن یہ تو ہوتا

لَئِنْ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَفْقَهُوا

چاہیے کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ آمادہ ہوں کہ مذہب

میں نفقہ حاصل کریں،

فِي السِّلَاحِ۔

(۱۰) ہر زمانہ میں ایک گروہ ایسا ہوتا آیا جس کی یہ رائے ہے کہ انسانوں کے

افراد میں جو اختلاف مراتب ہے یہ مٹا دیا جائے یورپ میں انارکسٹ نہلت وغیرہ اسی

خیال کے لوگ ہیں، لیکن یہ درحقیقت اصول فطرت کے خلاف ہے اور اگر اس پر عمل کیا جائے

تو ہر قسم کی ترقیان و نفع رک جائیں۔ اسلام نے اسکا فلسفہ ان لفظوں میں ادا کیا۔

لَا تَجْعَلُ دِينَكَ دِينًا

ہم نے دنیا میں انسانوں کی روزی انکے باہم تقسیم

وَدَعْنَا لِبَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

کی ہے اور ایک کو ایک پر ترجیح دی ہے تاکہ ایک کو

لِيَتَّخِذَ لِبَعْضِهِم بَعْضًا سَفَرًا،

ایک اپنے کام میں لائے،

(۱۱) ترقی کا بہت بڑا اصول یہ ہے کہ علمی ترقی کی کوئی انتہاء قرار دیا جائے یعنی انسان ترقی

کی کسی حد تک پہنچ کر قانع نہ ہو، اور یہ خیال رکھے کہ ابھی ترقی کے اور منازل طے کرنے باقی

ہیں اس مسئلہ پر اسلام نے اس قدر زور دیا کہ خود جناب سرور کائنات کو جو علوم لدنیہ سے

متاثر تھے ان الفاظ سے مخاطب کیا۔

علمی ترقی کی
انتہاء نہونی

انسانوں کا مختلف
المراتب ہونا

كُلُّ رِبِّ زِدْنِي عِلْمًا

کہ۔ کہ اسے خدا بخلا اور زیادہ علم ہے۔

دین و دنیا کا باہمی تعلق

دین و دنیا کا
تعلق

مذہب کے حق و باطل ہونے کا یہ بہت بڑا معیار ہے۔ ابتداً عالم سے آج کل تمام مذاہب اور تمام قوموں نے (بجز اسلام) کے اس معیار میں غلطی کی ہے، فرقہ اباحیہ مذہبی اور متبعان اپیکوریس صرف دنیاوی لذائذ کے قائل تھے، باقی تمام دیگر مذاہب نے دنیاوی تمتعات کو، بیچ بتایا، اور جس قدر انسان دنیاوی حظوظ سے کنارہ کش رہے اسی نسبت سے کمال کے مدارج قائم کیے اسی خیال نے دنیا میں جوگی، تارک الدنیا، راہب، منک اور نرپیڈا کیے اور ان لوگوں کی وہ عزت و اون میں قائم کی کہ ایک ذلیل بوریا نشین کے آگے بڑے سے بڑے شہنشاہ کا سر جھک جاتا ہے،

فیر باش لکھتا ہے کہ مذہب کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ملکی اور سیاسی زندگی تباہ کر دی جائے، دنیا کے تمام کاروبار اس غرض سے چھوڑ دیے جائیں کہ نہایت خضوع کے ساتھ بہشت کے انتظار میں گھلا جائے اور ہر قسم کے فطری جذبات اور خواہشیں قتل کر دی جائیں۔

لاروس لکھتا ہے کہ زاهدوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فطرتی خواہشوں کا جواثر اپنی ہر ایک بالکل مٹا دیں، مذہب کی تخصیص نہیں فلسفہ و حکمت کا میلان بھی اسی طرف ہے سقراط افلاطون دیوجانس کلی۔ ابو نصر فارابی کی زندگی بالکل جوگیوں کی طرز زندگی سے

مشابہ تھی۔ خوب غور سے دیکھو یہ خیال تمام دنیا پر کس قدر چھایا ہوا ہے ہم جب کسی شخص کی نسبت کہتے ہیں کہ دنیا اس کی نظر میں بیچ ہے وہ فرض خاک پر پڑا رہتا ہے۔ نان و نمک پر بسر کرتا ہے، تو خود بخود ہمارے دل میں اس کی وقعت قائم ہو جاتی ہے اور ہم اس کو کچھ بحث نہیں کرتے کہ ان باتوں کے سوا، اس میں کوئی اور کمال بھی ہے یا نہیں،

دین اور دنیا کا موازنہ اور ان میں صحیح تناسب کا قائم رکھنا اس قدر مشکل ہے کہ یورپ کے بڑے بڑے اہل نظر اس کو ناممکن الحصول قرار دیکر اس کے حاصل ہونے پر حسرت ظاہر کرتے ہیں ہنری برجیہ۔ ریویو آف ریویو (جلد ۲۲) میں لکھتا ہے: ”آہ کاش کوئی ذہین شخص، مذہبی اور علمی تعصب کے نقابوں کو ایک ساتھ چاک کر داتا اور اس مضبوط تعلق کو جو مذہبی خیال اور علمی فکر میں ہے کھول کر دکھا دیتا۔ ایسا کرنے سے جو رنج و کدنگش دونوں میں ایک دھڑ سے چلی آتی ہے وہ مٹ جاتی“

اب دیکھو اسلام نے دین و دنیا کا کیونکر موازنہ کیا اس نے سب سے پہلے جوگی پن اور ترک دنیا کے خیال کو مٹایا۔

اور جوگی پنا جسکو عیسائیوں نے ایجاد کیا، ہمزائہ نہیں کھاتا۔ یہ بانیات کو مٹانا	وَدُّهُ بَانِيَةً ابْتَدَعُوْهُمَا لَبَّائِمًا عَلَيْهِمُ
دنیا میں تعادل جو حصہ ہے اس کو بھول نہ جاؤ	وَلَا تَنْسَ لِعَيْبِكَ مِنَ الدُّنْيَا
مسلمانوں! خدا نے جو چھی چیزیں تم کو مٹال کی ہیں انکو نہ مٹاؤ	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْمِلُوا كُفْرَ كَثَلٍ لَّكُمْ
اے محمد صلعم کدے کہ خدا نے جو آرائش بندو کھے بیدار	كُلٌّ مِّنْ حَرَّمَ زِينَةُ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ
کی اسکو حرام کئے کیا، اور اچھی غور کوئی کئے حرام کیا	وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّقِّ

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ | خدا تمہارے ساتھ آسانی کا بڑا دوست ہے نہ کہ سختی

تمام دیگر مذاہب کی تلقین ہے کہ اس وسیع دنیا سے انسان کا حصہ سدرتِ مکن کھانا اور دو گز کپڑا ہے، لیکن اسلام بتاتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے زمین و دشت کوہ، دریا و درخت چار پاسے عقل و جواہر۔ فواکہ و روائح سب اس لیے ہیں کہ انسان اس سے جائز طور پر لطف اٹھائے،

اور خدا نے تمہارے یوزین اور آسمان کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی ہر قسم کی نعمتیں ظاہری و باطنی جاری کر دیں اور خدا نے تمہارے لیے رات۔ دن سورج۔ چاند کو مسخر کر دیا اور سائے بھی تمہارے تابع فرمان ہیں، وہی خدا ہی جس نے دریا کو اس لیے مسخر کر دیا کہ اس سے زائد گوشت کھاد۔ اور اس سے زیادہ کالو جس کو تمہاری ہڈیوں پر دھونے کو دیکھا ہو کہ چھڑتی ہوئی چلی جا رہی ہیں اور تاکہ تم خدا کا فضل پہنچاؤ گے اور گھوڑوں اور گدھوں اور خروں کو تمہاری سواری اور رالیش کے لیے پیدا کیا،

اور بہت سی چیزیں تمہارے یوزین میں ہیں پر ایک سو چوبیس کے تحت ہیں اور وہی تمہارے لیے بانی سے کیستی۔ زیرتوں کو۔ اور انگوٹھ اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے،

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا (نعمان)
وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
وَالْجِبُومَ مَسَحَرَاتٍ بِأَمْرِكَ (نحل)
وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَكُمْ شُرَكَاؤَ مِنْهُ لِيَكُمُ مَخْرَجًا
وَلِتَسَخِّرُ جُنُودًا مِنْهُ لِيُسَبِّحُوا تَرَىٰ الظَّلَاقَ مَوَاحِرَ
فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَالْحَيْلَ وَالْبَعَالَ وَالْحَمِيرَ لَتَرْكَبُواهَا وَ
زِينَتًا۔

وَمَا ذَرَأْنَا لَكُمُ فِي الْأَرْضِ حَبْلًا أَلْوَانُهُ
يَمِينٌ لَّكُمْ بِهِ الزَّرْعُ وَالزَّمِينُ وَالْأَنْحِيلَ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ۔

اس قسم کی سیکڑوں آیتیں ہیں جنکا استقصاء ضروری نہیں،

ان آیتوں میں یہ تصریح و توضیح بیان کیا کہ دنیا میں جو کچھ ہے سب سی لیے ہو کہ انسان اس سے متبع اٹھائے۔ اور اسی غرض سے خدا نے تمام چیزوں کو انسان کا مسخر کر دیا۔ تسخیر میں جس قسم کی تعمیر قرآن نے بیان کی وہ بظاہر استعارہ یا شاعرانہ طرز و معلوم ہوتا ہے لیکن زمانہ ہر روز ثابت کرتا جاتا ہے کہ استعارہ نہیں بلکہ حقیقی معنی مقصود ہیں۔ بھاپ بجلی۔ لکڑی آواز وغیرہ چیزیں کس طرح مسخر ہو چکیں، اور ان کی تسخیر سے کیسے کیسے عجیب و غریب کام ایسے گئے، یہ نکتہ غور کرنے کے قابل ہے کہ دنیاوی حظوظ و لذائذ جن چیزوں کا نام ہے گو وہ ہزاروں لاکھوں ہیں لیکن انکو اگر اقسام میں محدود کیا جائے تو کل تین قسمیں ٹھہریں گی دولت و مال۔ آل و اولاد و شہرت اور بقائے نام۔ اب دیکھو، اسلام نے ان کے متعلق کیا کہا۔ تو انگری اور جاہ و دولت کو ان نعمت الہی میں شمار کیا جن کے عطا کرنے کا احسان انبیاء علیہم السلام پر رکھا گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا نے جو احسانات کیے ان کا جہان تذکرہ کیا یہ بھی فرمایا۔

اور تجھ کو خلس پایا تھا تو غنی کر دیا۔

وَوَجَدَكَ عَائِدًا فَآخَنِي

حضرت سلیمانؑ کو جو سلطنت اور جاہ و دولت عطا کی گئی اس کا ذکر قرآن مجید میں نہایت شان و شوکت سے کیا اور اسکے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ خود حضرت سلیمانؑ نے خدا سے اسکی استدعا کی تھی۔

وَبِذَلِكَ يُمْلِكُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ بَنِي إِدْرِيسَ

خدا! انکو اسی سلطنت سے کہ میرے بعد کسی کو نہ مل سکے،

بنو اسرائیل پر خدا نے جو احسانات کیے ان میں بڑا احسان یہ بتایا۔

اَدْجَلْ فَيَكُمُ اِمْبَاءٌ وَّ مَوْلَاكَ
وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِي اِسْرٰئِيْلَ الْكِتٰبَ الْحَكْمَ وَالنُّبُوَّةَ

تم لوگوں میں پیغمبر اور بادشاہ پیدا کیے۔

اور جنہو بنی اسرائیل کو کتاب حکومت اور پیغمبری دی

ایک اور آیت میں ہے

هٰذَا اَمْرُنَا اِلٰی بَرَكٰهُمْ الْكِتٰبَ الْحَكْمَةَ وَاٰتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيْمًا

سو پیغمبر البرہم کے خاندان کو کتاب و حکومت عظمیٰ و حکومت بڑی عطا

سب سے بڑھ کر یہ کہ امت محمدیہ کو اعمال صالحہ کے معاوضہ میں جس چیز کے عطا

کرنے کا وعدہ ہوا وہ خلافت اور سلطنت تھی۔

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

خدا نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے

کے ساتھ لڑنے میں آمادہ کیا۔

کام کیے یہ وعدہ کیا کہ ان کو خلافت دیگا۔

انسان کے اشرف المخلوقات ہونیکا جہاں ذکر کیا اس کی دنیاوی ترقیوں کا ذکر اس پیرایہ میں

کیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان ترقیوں کو انسان کے اشرف المخلوقات ہونے میں بڑا دخل ہے،

اور ہم نے بنی آدم کو عزت دی۔ اور ان کو خشکی و تری

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي اٰدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

میں پہنچایا۔ اور انکو اچھے کھانے دیے اور انکو اپنی اکثر

وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلٰی

کثیر مقمن خلقنا تفضیلاً

مخلوقات پر فضیلت بخشی،

ایک بہت بڑا قرینہ جس سے یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ اسلام نے دولت و مال کا کیا درجہ قائم کیا ہے

اس بات کا دریافت کرنا ہے کہ قرآن مجید میں خدا نے مال و دولت کو کس لقب سے یاد کیا ہے

استقصا اور تفحص سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید نے ۲۵ جگہ مال کو خدا کا فضل کہا ہے

۲۱ جگہ اسکو خیر کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، ۱۲ جگہ حسنہ کہا ہے، ۱۱ اور ۱۲ جگہ رحمت کا لقب دیا ہے

قرآن مجید میں
مال و دولت کو
کون سا لفظ سے
یاد کیا ہے

چنانچہ علامہ احمد بن محمد الرازی نے ان تمام مقامات کی پینتین بیسہا نقل کی ہیں ہم نوٹ کے طور پر
چند آیتوں کو نقل کرتے ہیں جن میں اہل کو خیر کے لقب سے یاد کیا ہے،

وَمَا تَنْفَعُوا مِنْ خَيْرٍ إِلَّا لِنَفْسِكُمْ وَمَا تَنْفَعُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ مَا أَنْتُمْ مِنْ خَيْرٍ وَمَا تَنْفَعُوا
مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّقُ إِلَيْكُمُ - وَمَا تَعْمَلُوا لِنَفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ أَنْ تَنْفَعُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
خَيْرًا - إِنْ أَنْتُمْ تَحِبُّونَ خَيْرًا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَخَبِيرٌ لِّلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ -

دنیاوی حظوظ کی دوسری قسم آل و اولاد ہے، قرآن مجید میں ایک موقع پر خدا نے
اپنے خاص بندوں کے امتیازی اوصاف گنائے ہیں، چنانچہ ان الفاظ سے ابتدا کی ہے،

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَنْوَابِنَا
وَدُّرَّتِيًّا قُرَّةَ أَعْيُنٍ -

تیسری چیز شہرت اور نیکنامی ہے، اس کا احسان خدا نے خود آنحضرت صلیم پر رکھا اور فرمایا
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ -

اخیر میں یہ کتنا بھی ضرور ہے کہ قرآن مجید نے مختلف موقعوں پر دولت و مال کی
برائی بھی بیان کی ہے، لیکن جب دوزن قسم کے موقعوں کا موازنہ کیا جائے تو صاف
نظر آئے گا کہ جس دولت و مال کی بُرائی بیان کی ہے وہ وہ ہے کہ بے موقع اور بجا
صرف کی جائے اور اس کی بُرائی سے کس کو انکار ہو سکتا ہے،

ضمیمہ مسئلہ نبوت پر امام رازیؒ کے طریقہ خلاصہ از مطالب عالیہ امام رازی

فصل اول جو لوگ نبوت کے قائل ہیں ان میں دو فرقے ہیں، ایک کا یہ مذہب ہے کہ نبوت کی دلیل معجزہ ہے یعنی اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ ہو تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے پاس معجزہ ہے یا نہیں؟ اگر ہو تو وہ سچا نبی ہے، اور جب اس طرح اس کی نبوت ثابت ہو جائے گی تو جس بات کو وہ حق کہے گا، ہم حق سمجھیں گے، اور جسکو باطل کہے گا اسکو باطل، قدیم اور عام مذہب یہی ہے،

دوسرے فرق کا یہ مذہب ہے کہ پہلے ہلکے خودیہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ حق اور باطل کیا ہے؟ اس کے بعد جب ہم کو یہ نظر آئے کہ ایک شخص حق کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اس کی دعوت میں یہ تاثیر ہے کہ لوگ باطل چھوڑ کر حق کی طرف آتے جاتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ وہ سچا پیغمبر ہے، یہ طریقہ قریب العقل اور قلیل الشہات ہے،

اس دوسرے طریقہ کو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، لیکن پہلے مقدمات میں ہر نشین کر لینے چاہئیں،
۱، انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کی قوت نظری اور علمی دونوں کامل ہوں، قوت نظری کو کمال کے یہ معنی کہ حقائق اشیاء کا اسکو صحیح علم ہو، یعنی اس کے ذہن میں جس شے کا تصور آئے ٹھیک مصلی صورت میں آئے، قوت علمی کے کمال کے یہ معنی کہ نفس میں ایسا ملکہ پیدا ہو جائے کہ خود بخود اچھے کام شروع ہوں،
۲، دنیا میں تین طرح کے آدمی ہیں ناقص یعنی جنکی قوت نظری اور علمی دونوں ناقص ہے، یہ عوام الناس ہیں، خود کامل ہیں لیکن دوسروں کو کامل نہیں کر سکتے، یہ اولیاء اور صلحاء ہیں، خود کامل ہیں اور دوسروں کو بھی کامل کر سکتے ہیں، یہ انبیاء ہیں،

(۳) قوت نظری اور عملی کے درجے بہ لحاظ نقصان و کمال و شدت و ضعف نہایت مختلف ہیں
یہاں تک کہ انکی کوئی حد نہیں قرار پا سکتی۔

اس کو عموماً تمام لوگوں میں نقصان پایا جاتا ہے لیکن ضرور ہے کہ ان میں کوئی ایسا کمال بھی ہو
جو نقصان سے بے مراد ہو۔ اس کی تصدیق مختلف مثالوں سے ہوتی ہے،

(۱) یہ ظاہر ہے کہ انسانوں میں کمال و نقصان کے درجے نہایت متفاوت ہیں نقصان کے
درجے بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ بعض انسان عقل و دراک میں بالکل جانور بنی
قریب ہو جاتے ہیں جب نقصان کی جانب یہ حالت ہو تو ضرور ہے کہ کمال کی جانب بھی یہی حالت ہو
یہاں تک کہ انسانیت کی سرحد ملکوتیت سے مل جائے۔

(۲) استقرار بھی اس کی شہادت دیتا ہے، اجسام عنصری کی تین قسمیں ہیں، معدن، نبات، حیوان
ان میں سب افضل حیوان ہے، پھر نبات۔ پھر معدن۔ حیوان کے بھی بہت سے انواع ہیں اور ان
سب میں اشراف انسان ہے، اسی طرح انسان کے بھی بہت سے اصناف ہیں مثلاً رنگی، ہنری، مردمی،
شامی۔ فرنگی، ترک ان سب میں جو لوگ ایشیا کے وسط حصہ میں سکونت رکھتے ہیں وہ سب افضل ہیں،
اس قیاس پر ضرور ہے کہ خود ان لوگوں میں بھی کمال کا درجہ متفاوت ہو کر بڑھتا جائے یہاں تک کہ ایک
ایسا شخص نکل آئے جو اپنے صنف میں بھی سب افضل ہو،

ہر دور میں ایک ایسا شخص ہوتا ہی جو اپنے زمانہ کا افضل انسان ہوتا ہے، سوفیہ ای کو تطبیق کرتے ہیں اور
مجھ کہتے ہیں کیونکہ جیسے عالم حیوانی کا بہترین حصہ انسان ہے جو قوت نظریہ کی وجہ سے عالم ملکوت
سے استفادہ کرتا ہے اور قوت عملیہ کی وجہ سے دنیا، عمدہ عمدہ انتظام کر سکتا ہے تو عالم کا مقصود

اصلی، اور اصل ہی انسان ہے اور جب شخص یعنی قطب، اور تمام انسانوں سی ہی بڑھ کر ہو گیا
اس تمام عالم عفری کا حامل ہی شخص ہے، اس بنا پر اس شخص کو عالم کا قطب کہنا بالکل صحیح و شیعہ
اسی کو امام معصوم، صاحب الزمان اور غائب عن العیان کہتے ہیں، اور یہ کہنا انکا بجا ہی کیونکہ جب کمال سے
خالی ہو تو معصوم ہے اور جب اپنی دور کا مقصد اعلیٰ ہے تو صاحب الزمان ہے اور چونکہ عام لوگ اسکے
کمال سے واقف نہیں اسلئے گویا وہ غائب عن العیان ہے،

اسی قیاس پر ایک ایسا شخص بھی ہونا چاہیے جو سب فضلوں کی بھی افضل ہو ایسا شخص سیکڑن ہزاروں
برس میں کہیں جا کر پیدا ہوتا ہے اور وہی پیغمبر برحق اور موجود شریعت ہوتا ہے ایسے شخص بھی ہوتے
ہیں جو ان فضائل میں پیغمبر سے کم، لیکن اور تمام لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں یہ امام اور قائم مقام پیغمبر
ہوتے ہیں، امام کو پیغمبر سے وہ نسبت ہوتی ہے جو چاند کو آفتاب سے ہے، امام کی جو کم رتبہ ہیں انکو پیغمبر سے
وہ نسبت ہوتی ہے جو عام ستاروں کو آفتاب سے ہے، باقی عوام الناس تو وہ حوادثِ یومیہ ہیں
جو اجرامِ فلکی کی تاثیر سے وجود میں آتے ہیں،

(۵) پیغمبر انسانیت کی اخیر سرحد پر ہوتا ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہر نوع کی انتہا دوسرے
نوع کی ابتدا سے متصل ہے۔ اس لیے بشریت کی انتہا ملکوتیت کی ابتدا ہے، اس بنا پر پیغمبر میں ملکوتی
صفات پائے جاتے ہیں، وہ جہانیاں سے بے پردہ ہوتا ہے، روحانیت پر غالب ہوتی ہے اسکی قوت
نظر کے آئینہ میں معارفِ الہی ترسم ہوتے ہیں، اسکی قوتِ علمیہ عالمِ اجسام میں طرح طرح کے تصرفات
کر سکتی ہے اور اسی کا نام معجزہ ہے،

اور ثبات ہو چکا کہ نفوسِ طہ متعلقہ لما ہیئہ میں، بعض کی قوتِ نظری نہایت کامل ہوتی ہے لیکن

قوت علی ضعیف ہوتی ہے، بعض اسکے برعکس ہوتے ہیں بعض کو دونوں میں کمال ہوتا ہے اور یہ
شاذ و نادر ہے، بعض کی دونوں تین ضعیف ہوتی ہیں جیسا کہ عوام الناس کا حال ہے۔

جب یہ مقدمات ثابت ہو چکے تو سمجھنا چاہیے روح کا مرض خدا سے اعراس اور دنیا میں اناک ہو جو
شخص اس مرض کا طبیب ہوتا ہے یعنی لوگوں کو خدا کی طرف توجہ دلاتا ہے اور دنیا سے ہٹاتا ہے وہی پیغمبر ہوتا
اور پرہیز بیان ہو چکا ہے کہ اس صفت میں اختلاف مراتب ہوتا ہے، ایسے جس شخص میں یہ صفت درجہ کمال
پر پائی جائے گی وہ درجہ نبوت میں بھی کمال درجہ پر ہوگا، جس میں کم درجہ پر ہوگی اسکی نبوت کا درجہ
بھی نسبت کم ہوگا،

فصل دوم قرآن مجید سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبوت کے ثابت کرنیکا یہی طریقہ فضل اور اکس ہے
چنانچہ ہم قرآن مجید کی بعض سورتیں نقل کر کے انکی تفسیر کرتے ہیں جس سے اس دعویٰ کی تصدیق ہوگی
استجوا مستعربک لعلکم علی الخ چونکہ آیات اصل اور نبوت اسکی فرع ہے ایسے قرآن مجید کا عام
طریقہ یہ ہے کہ پہلے آیات کا بیان ہوتا ہے چنانچہ اس سورہ میں آیات ابتدا کی، اور فرمایا کہ
اپنے خدا کی تسبیح پڑھ جو سب برتر ہے، یعنی اسکو ممکنات سے کیسے طرح کی مناسبت نہیں کیونکہ تمام
ممکنات مادہ و صورت، یا جنس و فصل سے مرکب ہیں اور ان کی ذات یا صفات تغیر و فنا کے
قابل ہیں لیکن خدا ان تمام باتوں سے برتر ہے،

قرآن مجید میں خدا کے ثبوت کی جقدر دلیلین مذکور ہیں سب کا مدار صفات کے حدوث پر ہے (ابا)
مازی کا یہ دعویٰ جو درحقیقت اشاعرہ کی آواز بازگشت ہے ہمارے نزدیک صحیح نہیں خدا کا ثبوت
صفات کے حدوث پر مبنی نہیں)

الَّذِي خَلَقَ فَتَوَصَّيْ (وہ خدا جسے بنایا اور ٹھیک بنایا) اس کے جسم کے عجائبات مراد ہیں۔

وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ (وہ خدا جسے اندازہ کیا اور راہ دکھائی) اس کے روح کی طرف اشارہ ہے،

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ (اور وہ خدا جسے چارہ پیدا کیا) اس سے نباتات کی طرف اشارہ ہے جو حاصل کیے

جاء۔ نبات، حیوان، روح سب خدا کے ثبوت کے دلائل ہیں،

آیات کا ذکر ہو چکا تو نبوت کا بیان کیا، اور پر بیان ہو چکا کہ انبیاء کا کمال چار چیزوں میں ہے

قوت نظری، قوت عملی، دوسری قوت نظری کی تکمیل، دوسری قوت عملی کی تکمیل چنانچہ چاروں

کو بہ ترتیب بیان کیا،

سَنُقَبِّلُكَ فَلَا تَنسَىٰ (ہم تجھ کو بڑھادیں گے کہ پھر تو نہ بھولے گا) یہ قوت نظری کے کمال کا بیان ہے

یعنی اے پیغمبر تجھ کو نفس قدسی عطا کیا گیا ہے جو غلطی اور نسیان سے محفوظ ہے، البتہ اقتضا

بشریت اس سے مستثنیٰ ہے،

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ (اور ہم تجھ کو آہستہ آہستہ لائیں گے آسانی کی طرف) اس سے قوت عملی کے

کمال کی طرف اشارہ ہے، یعنی تمہیں ایسا ملے گا کہ تمہیں خود بخود تمہارے وہ کام سرزد ہوں گے جو عباد

اور راحت دارین کا سبب ہیں؛

فَذَكِّرْنَا لِقَاءَ الَّذِي كُذِّبَ (تو لوگوں کو سمجھا، اگر سمجھ نہ ہو) اس سے ناقصوں کی

اصلاح کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ سمجھانی سے ہی مراد ہے کلمات۔ اصلاح کیجائے ساتھ ہی یہ بھی

بتا دیا کہ ہر شخص میں اصلاح کی قابلیت نہیں، کیونکہ نفوس انسانی کے مدارج مختلف ہیں بعض کو سمجھانے

فائدہ پہنچے بعض کو نہیں بعض کو فائدہ کے بجائے نقصان ہوتا ہے کیونکہ سمجھانی سے ان کے ضد غیظ و غضب اور دوسرے

اور ترقی ہوتی ہے؛

اس کے بعد خدا نے دو ذون قسم کے آدمیوں کی غامضیتیں بیان کیں چنانچہ فرمایا۔

سَيِّدٌ كَرِيْمٌ يُّخْشِي (وہ قبول کرے گا جس کو خدا کا ڈر ہے) یعنی جن لوگوں میں اصلاح کی تابلیت ہوتی ہے ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ خوفِ الہی ہر وقت اُن پر عیاں ہوا ہوتا ہے،

وَيُجْتَنِبُهَا الْاَشْقَى الَّذِي يَصْلُ النَّارَ الْكُبْرَى (اور نصیحت سے وہ بد بخت دور رہتا ہے جو بڑی آگ میں داخل ہونا لا ہے) یعنی جو بد بخت ہیں وہ نصیحت سے متنفر ہوتے ہیں اور اسوجہ سے دنیا میں بھی مبتلائے مصیبت رہتے ہیں اور آخرت میں بھی،

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيَا (پھر یہ بد بخت نہ مرے گا نہ جئے گا) نہ مرنا اسلئے کہ انسان مرنے سے دراصل نہیں مرتا کیونکہ روح زندہ رہتی ہے، نہ زندہ رہنا اسلئے کہ ایسا جیسا گویا جینا نہیں۔
قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّرَ (وہ کامیاب رہا جسے نفس کا تذکرہ کیا) انبیاء کی تعلیم کا مقصد ہوتا ہے مکر کا مٹانا اور خیر کی تعلیم دینا، مَنْ تَذَكَّرَ اسے پہلے مقصد کی طرف اشارہ ہے کیونکہ تذکرہ کے معنی اخلاقِ دہمہ کے زائل کرنے کے ہیں۔

وَذَكَرَ اسْمَهُ رَبِّهِمْ فَصَلَّ (اور خدا کو یاد کیا اور نماز ادا کی) اس آیت میں تعلیمِ خیر یعنی علم و عمل کی تکمیل کا بیان ہے کیونکہ اس العلم خدا کی معرفت اور اس العبادات نماز ہے،

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا (بلکہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں) یعنی لوگ انبیاء کی تعلیم سے اعراض کرتے ہیں اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہر دنیا کی محبت غالب ہوتی ہے،
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَّابْقٰ (اور آخرت زیادہ بہتر اور پائدار ہے) آخرت کی ترجیح دو طرح پر ثابت کی گئی کہ

روحانی لذت، جسمانی لذت پر مقدم ہے، دوسرے یہ کہ آخرت کی لذتیں بدی اور دائمی ہیں حاصل یہ کہ آیات مذکورہ میں چار چیزوں کا بیان ہے، خدا کی ذات و صفات نبوت کے اوصاف، سعید و شقی کی تقسیم اور دونوں کا انجام دنیا پر عقلی کی ترجیح، اور یہی چار چیزیں ہیں جو علم و عمل کی بنیاد ہیں پھر فرمایا اِنَّ هَذَا اِنِّیْ الصَّغَفِرُ الْاَوْفٰی (یہ بات پہلو میٹھو نہیں بھی ہے) یعنی جس قدر انبیاء گذرے سب تعلیم کا مقصد یہی چار چیزیں ہیں۔

اسی طرح سورہ والعصر میں بھی انہی چیزوں کا بیان ہوا ہے چنانچہ ہم اسکی بھی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِۦٓ خٰسِرٌ (بے شہہ انسان نقصان میں ہے) پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ انسان میں ۹ مختلف قوتیں ہیں دس حواس ظاہری و باطنی، دو شہوت و غضب سات باقی قوتیں اور یہی وہ ۹ اچوکید میں جموں کے دونوں پر متعین ہیں یہ قوتیں سب کی سب انسان کو دنیا کی طرف کھینچتی ہیں صرف ایک عقل روکنا چاہتی ہے لیکن اس کی قوت ان سب کے مقابلہ میں ضعیف ہے، اس سبب ثابت ہو کہ تمام انسان معرض خطر میں ہیں صرف وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جنکے پاس روحانی تریاق ہے یہ تریاق چار چیزوں کو مرکب ہے پہلا قوت نظریہ کا کمال اسکو ان لفظوں میں بیان کیا،

اَلَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا (مگر وہ لوگ جو ایمان لائے) دوسرا قوت عملی کا کمال چنانچہ اس آیت میں اسکی طرف اشارہ ہے وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ (اور وہ لوگ جنھوں نے اچھو کام کیے تیسرا لوگوں کی قوت نظری کی تکمیل اس آیت میں بیان کی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ (چوتھا قوت عملی کی تکمیل چنانچہ فرمایا۔

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بیان یہ بہرہ ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں صرف صبر کا ذکر ہے اور محض صبر سے

سے ترجیح اور لوگوں کو نصیحت کی سچائی کی سلسلہ ترجیح اور لوگوں کو نصیحت کی مبرکی،

قوت علی کی تکمیل کیوں کر ہو سکتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جس قدر برائیاں بین دو چیزوں کے
تعلق میں شہوت اور غضب، شہوت ہر قسم کی بدکاریوں کا سبب ہے، اور غضب خوریزی اور
سفاکی کا، اسی بنا پر جب خدا نے آدم کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے کہا،

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ (کیا تو ایسے شخص کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو خوریزی
اور فساد کرے گا) تو جب انسان شہوت اور غضب کے روکنے پر قادر ہو گا اور اسی کا نام صبر ہے تو قوت
علی کی جس قدر خوبیاں ہیں سب خود بخود اس کو حاصل ہوں گی،

بہت سی آیتوں سے اسکی تائید ہوتی ہے کہ نبوت کے لیے صرف انہی اوصاف چارگانہ کا پایا جانا کافی
ہے، معجزہ کی ضرورت نہیں چنانچہ کفار نے جب رسول اللہ صلعم سے معجزات طلب کیے اور کہا کہ
ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک تم زمین سے چشمہ نہ جاری کر دو تو خدا نے فرمایا
قُلْ بُحَّانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ (اے محمد کہہ دے کہ سبحان اللہ! میں تو صرف آدمی
ہوں اور پیغمبر ہوں) یعنی پیغمبری کے لیے ان باتوں پر قادر ہونا ضرور نہیں بلکہ صرف قوت نظری
اور علی کا کمال کافی ہے،

اسی سورہ شعراء میں جب خدا نے کہا کہ قرآن مجید خدا کا کلام اور شیطان کا کلام نہیں تو ساتھ ہی
یہ بھی کہا کہ میں تم کو بتاؤں کہ شیطان کس شخص کے پاس آتے ہیں،

تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (وہ جھوٹوں اور گھنگھاروں کے پاس آتے ہیں) یعنی اگر یہ کلام شیطان
کی طرف سے ہوتا تو شیطان چونکہ جھوٹ اور بدکاری کی تعلیم دیتا ہے اس لیے ضرور تھا کہ اس
کلام کا پیش کرنا خود بھی جھوٹا اور بدکار ہوتا اور اسی کی تعلیم بھی دیتا حالانکہ محمد تو ترک دینا

اور توجہ الی اللہ کی تعلیم دیتے ہیں اس آیت میں رسول اللہ کی نبوت پر جو استدلال کیا گیا صرف اس بنیاد پر کہ وہ ترک نیا اور توجہ الی اللہ کی تعلیم دیتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ نبوت کے لیے اسی قدر کافی ہے معجزہ کی ضرورت نہیں۔

کفار یہ بھی کہتے تھے کہ محمد شاعر ہیں اور ہر شاعر کے پاس ایک شیطان ہوتا ہے اسکو شاعری میں مدد دیتا ہے خدا نے اسکو جواب میں فرمایا کہ شعر ابھر کہ چہ میں سراستے پھرتے ہیں یعنی وہ لذات دنیوی کا ذکر کرتے ہیں اور اسی کی ترغیب دلاتے ہیں اور رسول اللہ خدا پرستی کی تعلیم دیتے ہیں اسلئے شیطان انکا شریک اور معین نہیں ہو سکتا، ان تمام آیتوں پر ثابت ہوا کہ نبوت کے اثبات کا پیرز علی اور افضل ہے فصل سوم پیغمبر کی دعوت کا طریقہ،

نبوت کا اصلی مقصد لوگوں کو دنیا سے اعراض اور عاقبت کی طرف توجہ کرنے کی تعلیم دینی ہے، لیکن چونکہ انسان کو دنیاوی تعلقات گریز نہیں اس لیے پیغمبر کو دنیوی معاملات پر بھی توجہ ہونا پڑتا ہے، مذہبی تعلیم کے متعلق جو پیغمبر کا فرض ہے، اس کے مہمات اصول تین ہیں،

(۱) یہ بتانا کہ عالم حادث ہے اور اسکا ایک صانع ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا جسکو کمالات سے کسی طرح کی مشابہت نہیں، جو کمال کے تمام اوصاف کا جامع ہے جس کی قدرت تمام کمالات میں ساری ہے، جسکا علم تمام اشیاء پر محیط ہے، جو واحد اور یکتا ہے، یعنی نہ اس کے اجزا ہیں نہ اسکا کوئی شریک ہے، نہ مقابل ہے، نہ اسکی بیوی ہے، نہ بچے ہیں، اس کے بعد یہ بتانا کہ عالم میں جو کچھ ہوتا ہے خدا کے حکم اور ارادہ سے ہوتا ہے، اور یہ کہ خدا، ظلم اور ہرزہ کاری سے بالکل مبرا ہے، لیکن ان امور کی تعلیم کے لیے پیغمبر حسب ذیل طریقے اختیار کرتا ہے،

(۱) ان عقائد کی تعلیم مناظرہ اور مباحثہ کے طریقہ پر نہیں دیتا، کیونکہ اس طریقہ سے اعتراضات کا راستہ کھلتا ہے، اور پیغمبر اگر ان اعتراضات کے جواب میں مشغول ہو تو یہ سلسلہ بڑھتا جائے اور اصل مقصد رو جائے اس لیے پیغمبر دلائل کو خطابیات کے پیرایہ میں ادا کرتا ہے جن میں ترغیب و ترہیب بھی شامل ہوتی ہے۔ ترغیب و ترہیب کی وجہ سے دل مرعوب ہو جاتا ہے اور چون چلا کی مجال نہیں رہتی اور چونکہ فی نفسہ بھی وہ دلائل قوی ہوتے ہیں، ایسے ارباب نظر کو بھی اسکے قبول کو چاہتے ہیں۔

(۲) پیغمبر تنزیہ محض کی تعلیم نہیں دیتا، کیونکہ تنزیہ محض عام لوگوں کے خیال میں نہیں آ سکتی بلکہ وہ پہلے یہ بتاتا ہے کہ خدا ممکنات کی مشابہت سے منزہ ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے،

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ پھر یہ بتاتا ہے کہ خدا تمام مخلوقات پر غالب ہے، تمام اچھی باتیں اسی تک منتہی ہوتی ہیں وہ عرش پر قائم ہے، لیکن ان پیغمبر عقائد کے متعلق لوگوں کو غور اور فکر سے بالکل روکتا ہے، ہاں کوئی صاحب بصیرت ہو تو مضائقہ نہیں، پھر بتاتا ہے کہ انسان فاعل مختار ہے جس کام کو چاہے کر سکتا ہے، جسکو نہ چاہے چھوڑ سکتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی تلقین کرتا ہے کہ گوا انسان کو خدا نے ہر طرح کا اختیار دیا ہے تاہم جو کچھ ہوتا ہو خدا کے حکم و مہمتا ہے، ایک اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔

یہ دونوں خیال اگرچہ بظاہر متناقض ہیں لیکن وہ ان کو اسی طرح رہنے دیتا ہے اور لوگوں کو اپنے غور و فکر کرنے سے روکتا ہے،

چنانچہ جناب سالت پناہ نے تعلیم کا یہی طریقہ اختیار کیا اور یہی طریقہ تمام طریقوں سے بہتر ہے، آپ نے سب سے پہلے خدا کی تنزیہ نہایت زور کے ساتھ بیان کی اور یہ آئینہ پیش کیا،

واللہ العفی وانتم العفا یعنی خدا بے نیاز ہے اور تم لوگ محتاج ہو اس آیت سے خدا کا ہر چیز سے منزہ ہونا ثابت ہوتا ہے کیونکہ جب غنی ہوگا تو اسکو کسی چیز کی حاجت نہ ہوگی اور جب کسی چیز کی حاجت نہ ہوگی تو وہ مرکب ہوگا نہ متعین نہ اگر مرکب یا متعین ہو تو اسکو اجزا یا مکان کی حاجت ہوگی لکن کثیر شئی (اسکے مثل کوئی چیز نہیں) اس سے ثابت ہے کہ خدا جمافی نہیں ورنہ اجسام کے مشابہ ہوتا۔ اسکے ساتھ خدا کے وجود کو بار بار بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا، اے اس لیے ضرور تھا کہ ایسا نہ کیا جاتا تو لوگ سمجھتے کہ جب خدا نہ جسم ہے نہ کسی مکان میں ہے نہ جہت میں ہے تو سرے سے ہم ہی گاہنیں۔ پھر آنحضرتؐ نے یہ بیان کیا کہ خدا تمام معلومات کا عالم ہے،

وَعِنْدَ مَا فَاتَهُ الْغَيْبُ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا قِيلَ مِنْكُمْ إِنَّا وَمَا تَفِيضُ إِلَٰهًا سَاحًا
لیکن اس سے کچھ بحث نہیں کی کہ علم کی یہ صفت عین ذات ہی یا غیر پھر فرمایا کہ انسان فاعل ہے
صانع ہے، خالق ہے، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ خیر و شر جو کچھ ہوتا ہے سب خدا کی طرف سے ہوتا ہے
ان دونوں باتوں میں بظاہر جو تناقض معلوم ہوتا ہے اسکی طرف کچھ توجہ نہیں کی بلکہ صرف یہ حکم
دیا کہ اپنی راہ جالی ایمان لاؤ،

غرض آنحضرتؐ کی تعلیم کا اصل اصول یہ ہے کہ خدا کو ہر طرح منزہ مانا جائے اور اس کے متعلق
کچھ غور نہ کیا جائے کہ اس سے تناقض لازم آتا ہے، اس میں راز یہ ہے کہ اگر یہ مانا جائے کہ
انسان اپنے بُرے افعال کا آپ خالق ہے تو خدا ظلم کے الزام سے بچ جاتا ہے لیکن اس کی قدرت
کی وسعت تنگ ہو جاتی ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ افعال بد کا خالق بھی خدا ہی ہے تو گو قدرت
کی وسعت ثابت ہوتی ہے لیکن خدا پر ظلم کا الزام آتا ہے، اس لیے آنحضرتؐ نے یہ تعلیم کی کہ خدا کو

تمام افعال کا خالق بھی مانا جائے اور ظلم اور جور سے بری بھی مانا جائے
 دوسرا اصول انبیاء کی تعلیم کا یہ ہے کہ انسان کو تین طرح سے خدا کی عبادت کرنی چاہئے: دل سے،
 اخصائے آل سے، پہلی قسم کی عبادت، معارف اور اعتقادات ہیں، دوسری نماز، روزہ وغیرہ تیسرے
 زکوٰۃ وغیرہ، تیسرا اصول قیامت اور واقعات قیامت پر ایمان لانا،
 یہ تین چیزیں انبیاء کی تعلیم کا اصل اصول ہیں،

ہمات دین کی دو قسم ہیں، امورِ شہ سے کی تحصیل، امورِ قبیحہ کا ازالہ، دوسری قسم پہلی پر مقدم ہے، کیونکہ
 ایک لوح پر اگر کوئی غلط تحریر ہو تو پہلے اس کے مٹانے کی ضرورت ہوگی، اس بنا پر سورہ بقرہ
 میں فرامض مذہبی کے جو مراتب ہفت گانہ مذکور ہیں، ان میں سے پہلے تقویٰ کا ذکر ہے،
 هٰذَا لِّلْمُتَّقِينَ کیونکہ القا امورِ قبیحہ سے بچنے کو کہتے ہیں، باقی مراتب میں یہ ترتیب ہے، کہ روح کا

۱۔ امام رازمی کی یہ تقریر اگرچہ بظاہر نہایت لغو اور دور از کار معلوم ہوتی ہے، وہ ایسی تعلیم کی حد کی ثابت کرتے ہیں
 جو بالکل متناقض اور متضاد ہے، باقی یہ حکم کہ اس تناقض پر غور کرو، کمان تک تمیل کے قابل ہے، غور
 اور فکر سے باز رہنا انسان کی اختیاری چیز نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام رازمی نے انسان کی فطرت کو
 خوب سمجھا ہے، خود دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں آدمی خدا کی نسبت یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ تمام چیزوں کا خالق ہے
 کوئی چیز اس کے حکم اور مرضی کے بغیر وجود میں نہیں آسکتی، ایک پتہ اس کے اشارہ کے بغیر بل نہیں سکتا، وجود
 اس کے بھی مانتے ہیں کہ خدا عادل ہے، منصف ہے، رحیم ہے، فیاض ہے، توجیب ایسے تناقض خیالوں کو
 لوگ تسلیم کرتے ہیں اور انکو خیال تک نہیں آتا کہ یہ دونوں اعتقاد باہم متناقض ہیں تو اگر اس کی تعلیم دیکھ لے تو کیا
 اعتراض کی بات ہے، ایسے بھی شبہ نہیں کہ اس مسئلہ میں ایک خاص پہلو اختیار کر نیے یا جبر بھض ہو جاتا ہو یا خدا کی
 عظمت و شان کا بولہ اثر اس کے دل پر نہیں رہتا، ایسے یہی جامع الاعتدال طریقہ فطرت انسانی کے مناسب ہے، لیکن میرے
 دل سے پوچھو تو میں انسان کو فاعل، اختیار آتا ہوں اور اس کو خدا کی عظمت و شان میں کچھ فرق نہیں آتا،

مرتبہ جسم سے مقدم ہے اور جسم کا مرتبہ مال سے اسلئے پہلے۔

يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ فرمایا کیونکہ ایمان اور احقاد لانا روح سے متعلق ہے، پھر نماز کا ذکر کیا،
يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ کیونکہ نماز جانی اعمال میں داخل ہے، پھر زکوٰۃ کا بیان کیا،
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کیونکہ زکوٰۃ مال سے متعلق ہے، یہ چار دن امور اکیاسے متعلق تھے،
انکا بیان ہو چکا، تو نبوت کے متعلقات بیان کیے چنانچہ فرمایا۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ اس میں آنحضرت پر ایمان لانا کا ذکر ہے، پھر فرمایا،
وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ یعنی انبیاء سابقین پر ایمان لانا بھی مشروط ہے جب آیات اور نبوت کا
بیان ہو چکا اور آفاقی حال مستقبل تینوں زمانہ کے متعلق جو فرائض ہیں انکی تفصیل ہو چکی تو فرمایا،
أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (یہی لوگ خدا کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور
یہی لوگ کامیاب ہیں) مقصد یہ کہ جب تک آدمی دنیا میں ہے مسافر ہو اور مسافر کے لیے ضرور
ہے کہ راستہ کے علامات اور حالات معلوم ہوں اس بنا پر ان لوگوں کی شان میں جو فرائض مذکورہ پر کاڑھا
ہیں فرمایا کہ یہ لوگ راستہ سے واقف ہیں، اور یہی لوگ مرنے کے بعد کامیاب بھی ہونگے یعنی
منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔

اس تقریر کے بعد امام صاحب کہتے ہیں کہ دعوت اسلام کا یہ طریقہ بہترین طرق ہے، اور اگر مین
شریعت اسلامی کے نکات اور لطائف کی تفصیل بیان کر دن تو ایک دفتر ہو جائیگا اس لیے
اختصار پر قناعت کرتا ہوں،

فصل چہارم | اس امر کے بیان میں کہ آنحضرت افضل الانبیاء ہیں۔

اور بیان ہو چکا کہ پیغمبر وہ ہوتا ہے جو نفوس انسانی کا علاج کرتا ہو، اس بنا پر جس شخص میں یہ وصف زیادہ کمال کے ساتھ پایا جائے گا، اسی قدر وہ پیغمبری میں بھی کامل ہوگا، انبیائے سابقین کے حالات پر غور کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا اثر بنو اسرائیل تک محدود رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم قریباً بالکل بے اثر رہی، جو لوگ آج عیسائیت کے مدعی ہیں، وہ تثلیث کے قائل ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ نے تثلیث کی تعلیم نہیں دی تھی، اس بنا پر جو لوگ عیسائی کہلاتے ہیں وہ بھی درحقیقت عیسائی نہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر غور کرو،

آنحضرتؐ سے پہلے تمام عالم گمراہی میں مبتلا تھا، بت پرست پتھر پوجتے تھے، یہود خدا کو مجسم مانتے تھے، مجوسی دو خدا مانتے، اور ماؤن اور میٹون سے نکاح کرتے تھے، عیسائی تثلیث کے قائل تھے، صابکین ستارہ پرست تھے، اس لحاظ سے تمام عالم گمراہ اور برگشتہ تھا، آنحضرتؐ کا پیدا ہونا تھا کہ تمام دنیا باطلہ غبار بن کر اڑ گئے، اور آفتاب توحید کی روشنی تمام دنیا میں پھیل گئی۔ اس سرعہ علانیہ ثابت ہو کر آنحضرتؐ کی دعوت اور ہدایت کا اثر تمام انبیائے سابقین سے بڑھ کر تھا، اس لیے آپ نبوت کے اعتبار سے تمام انبیاء سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ آنحضرتؐ کے افضل لانبیاء ہونے کی یہ دلیل تھی جو یہ یعنی پہلے نبوت کی حقیقت بیان کی گئی پھر یہ ثابت کیا گیا کہ یہ وصف جس کمال کے درجہ پر آپ کی ذات میں تھا اور کسی پیغمبر میں نہ تھا۔

فصل پنجم | اس بیان میں کہ نبوت کی صحت پر اس طریقہ سے استدلال کرنا زیادہ قوی ہے نسبت اسکے کہ معجزات سے استدلال کیا جائے،

سمجھو کہ نبوت پر استدلال کرنا برہان الہی ہے یعنی اثر سے مؤثر پر استدلال کرنا ہے، اور جو طریقہ

ہم نے بھی بیان کیا، یہ برہان لمبی ہے جس سے اہل نبوت کی حقیقت بھی ظاہر ہو جاتی ہے اس استدلال کا اصل یہ ہے کہ آنحضرتؐ امراض روحانی کے طبیب ہیں اور امراض روحانی کے طبیب بھی کو پیغمبر کہتے ہیں۔

اس تقریر سے یہ بھی واضح ہو گا کہ آنحضرتؐ کا منطق و فلسفہ و ہندسہ و طب غیر وہ سے واقع ہونا ضرور نہیں بلکہ یہ چیزیں اشتغاق اور توجہ الی اللہ میں خلل انداز ہوتی ہیں اس تقریر سے وہ تمام اعتراضات جو نبوت پر وارد ہوتے ہیں اور جن کا ذکر اوپر گذر چکا خود بخود اٹھ جاتے ہیں مثلاً یہ اعتراض کہ ہر پیغمبر انبیاء سابقین کی شریعت کو منسوخ کر دیتا ہے اور یہ بالکل لغویات ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت کے دو حصے ہیں عقلی اور وضعی عقلی میں نسخ نہیں ہوتا کیونکہ وہ صرف خدا کی تقدیس اور خلق اللہ کی خیر خواہی کا نام ہے اور یہ نسخ کے قابل نہیں اسی بنا پر قرآن مجید میں آیا ہے کہ۔

تَعَاوَدُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ۖ أَدْعُمُ تَمَّ إِلَٰهِي بَاتٍ بِمُتَّفِقٍ هُوَ جَاهِلٌ
جو ہم دونوں کے نزدیک مسلم ہے وہ یہ کہ خدا کے سوا اور کسی کو نہ پوجیں۔

شریعت کا دوسرا حصہ یعنی احکام اور قانون یہ البتہ نسخ کے قابل ہے اور اس میں مصلحت یہ ہے کہ انسان جب کسی کام کو ایک مدت تک کرتا آتا ہے تو پھر اس میں اثر باقی نہیں رہتا، وہ اس کام کو بر بنائے عادت کرنے لگتا ہے، نہ بر بنائے رغبت و شوق، اس لیے نسخ کے ذریعہ سے ایک جدت آجاتی ہے اور لوگ اس کام کو شوق اور رغبت سے کرنے لگتے ہیں، باقی یہ اعتراض کہ شریعتوں میں جو تھوڑا سا اول بدل ہوتا ہے اس کے لیے قتل درخونیزی کا جائز رکھنا پسندیدہ نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جزئیات میں اگر ایسا نہ کیا جائے تو کلیات کبھی لوگ نہ مانتے گے (لیکن میرے نزدیک

شریعت اسلامی میں حفاظت خود اختیاری کے سوا کسی حالت میں قتل و زورگیری کی اجازت
 ہی نہیں، شبلی نعمانی

سب سے اخیر اعتراض یہ تھا کہ قرآن مجید میں تشبیہ کے الفاظ بہت وارد ہیں جن کو خدا کا جسمانی
 اور مکانی ہونا ثابت ہوتا ہے، اسکا جواب یہ ہے کہ تنزیہ بعض عام لوگوں کے خیال میں آہی
 نہیں سکتی تھی اس لیے میں میں کا طریقہ اختیار کیا گیا۔

بحث نبوت پر امام غزالی کی تقریر کا خلاصہ

از معارج القدس غزالی

نبوت اور رسالت

اس مسئلہ میں امور ذیل سے بحث ہے،

۱۔ کیا نبوت کی حد اور حقیقت بیان کی جاسکتی ہے؟

۲۔ نبوت کوئی اکتسابی چیز ہے یا الہامی؟

۳۔ نبوت پر استدلال

۴۔ نبوت کے خواص جنکو معجزات کہتے ہیں۔

۵۔ تبلیغ نبوت کی کیفیت۔

پہلی بحث

نبوت کے مفہوم سمجھنے کے لیے یہ ضرور نہیں کہ اسکی حد تمام بیان کی جائے، سیکڑوں ہزاروں چیزیں ہیں جن کی جنس و فصل، حد اور حقیقت ہمکو معلوم نہیں، باوجود اس کے ہم اسکے مفہوم کو سمجھتے اور جانتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ کسی شے کا جاننا، حد تمام، یا جنس و فصل کے جاننے پر موقوف نہیں، عقل و روح، اور غیر مادی اشیاء کا تصور ہم کرتے ہیں اور انکی حقیقت کو بالکل نہیں جانتے،

فرض کر دو کوئی شخص اگر خود کسی پیغمبر سے نبوت کی ماہیت، اور اسکی جس و فصل پوچھتا، تو کیا پیغمبر نبوت کی حد و رسم کے بتانے میں مشغول ہوتا؟ اور کیا اگر پیغمبر ایسا نہ کرتا تو اس شخص کو یہ حق ہوتا کہ جب تک پیغمبر نبوت کی حد تمام نہ بتائے وہ ایمان نہ لائے،

نبوت ایک صفت ہے جو انسانیت سے بالاتر ہے، جس طرح انسانیت حیوانیت سے بالاتر ہے انسان حیوانات کو مسخر کرتا ہے، لیکن حیوانات یہ عذر نہیں پیش کر سکتے کہ جب تک ہلکا انسان کی حقیقت اور ماہیت نہ بتائی جائے ہم انسان کی اطاعت نہ کریں گے۔ عام انسان اور پیغمبر میں بھی یہی نسبت ہے، فرعون نے حضرت موسیٰؑ سے بار بار خدا کی ماہیت اور حقیقت پوچھی لیکن حضرت موسیٰؑ حقیقت کچھ نہیں بتائی بلکہ صرف اسکی قدرت کے آثار بتائے جسکی وجہ یہ تھی کہ خدا کی حد و حقیقت بتائی نہیں جاسکتی اور خدا پر ایمان لانے کے لیے حد و حقیقت کا معلوم ہونا ضروری نہیں۔

دوسری بحث | نبوت کوئی اکتسابی چیز نہیں بلکہ خدا جس شخص میں یہ قابلیت پیدا کرتا ہو وہی نبی ہوتا ہے، قرآن مجید میں ہے،

اللّٰهُ يَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ یعنی خدا ہی جانتا ہے کہ پیغمبری کے لیے کسکو انتخاب کئے البتہ ریاضت فکر، مجاہدہ لازم نبوت سے ہیں جن کی وجہ سے نبی، وحی کے قابل ہوتا ہے اسکی یہ مثال ہو کہ انسان کا انسان ہونا کوئی اکتسابی چیز نہیں، با این ہمہ انسان جو افعال سرزد ہوتے ہیں انہیں کھسکا، اور مجاہدہ کو دخل ہوتا ہے اسی طرح نبوت کو کوئی اکتسابی چیز نہیں لیکن نبی عبادت اور مجاہدہ کرتا ہے تب اس پر نبوت کے آثار مرتب ہوتے ہیں اسی بنا پر آنحضرتؐ عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پانوں پر درم آجاتا تھا۔

نبی فطرۃ معتدل مزاج اور پاکیزہ صورت ہوتا ہے، اسکی اُمٹھان اور تربیت عمدہ ہوتی ہے اسین شریفانہ اخلاق پائے جاتے ہیں اسکے چہرہ سے نور نیکتا ہے، علم و قار۔ تواضع، راست گوئی و یانداری، اسکی فطرت ہوتی ہے وہ ہر قسم کی رذائل و رذیل باتوں سے بری ہوتا ہے، عفو احسان، صلہ، رحم، حفظ غیب، حسن جوار، اعانت مظلوم، یہ تمام اوصاف اسین بالطبع پائے جاتے ہیں وہ بالطبع اچھی باتوں کو پسند اور بُری باتوں سے نفرت کرتا ہے، وہ مغرور۔ جاہل و درشت خوا اور کج خلق نہیں ہوتا چپ رہتا ہے تو لوگوں پر اسکا رعب چھا جاتا ہے، بات کرتا ہے تو سپر کوئی گرفت نہیں کر سکتا، اسکی حرکت و سکون دونوں میں سنجیدگی پائی جاتی ہے، تمام لوگ طوعاً و کرہاً اسکو سامنے ٹھکراتے ہیں۔

تیسری بحث | نبوت کا ثبوت

نبوت کے ثبوت کے دو طریقے ہیں اجمالی و تفصیلی چنانچہ ہم دونوں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں یہ امر بدیہی ہے کہ انسان کو جو چیز تمام حیوانات سے الگ کرتی ہے وہ نفس نامطعہ ہی ایسی چیز ہے جسکی بدولت انسان حیوانات سے فائق ہے، انکو مسخر کرتا ہے، انپر ہر طرح کا تصرف کرتا ہے، اسی طرح انبیاء میں ایک خاص عقل ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ تمام انسانوں سے ممتاز نظر آتے ہیں، تمام انسان انکے محکوم اور تحت تصرف ہوتے ہیں اور جس طرح انسان کے افعال و حرکات حیوانی کے لیے معجزہ ہیں یعنی حیوان کبھی انسان کی قوت فکری اور عقلی کا، ہر نہیں ہو سکتا، اسی طرح انبیاء کو جو افعال سرزد ہوتے ہیں۔ وہ عام انسانوں کے لیے معجزہ ہوتے ہیں اور لوگوں سے وہ افعال سرزد نہیں ہو سکتے۔

جس طرح نبی کی عقل اور دن سے ممتاز ہوتی ہے اسی طرح اسکا نفس اسکی طبیعت، اسکا مزاج بھی

تمام لوگوں سے ممتاز اور نفوسِ ملکی کے مشابہ ہوتا ہے،

جسطرح ہر حیوان انسان نہیں ہو سکتا، اسی طرح ہر آدمی نبی نہیں ہو سکتا، خدا ہی جانتا ہے کہ کس شخص میں نبی ہونے کی قابلیت ہو اور کس میں نہیں؟ خدا جس شخص کو نبوت کے لیے انتخاب کرتا ہے اس کی عقل اس کی طبیعت اس کا مزاج بھی منتخب ہوتا ہے یعنی اور لوگوں کی عقل، مزاج، اور طبیعت سے اس کو کچھ نسبت نہیں ہوتی، وہ عورت، انسانوں کے مشابہ ہوتا ہے، لیکن معنی سے الگ ہوتا ہے وہ بشر ہوتا ہے لیکن اس کی بشریت وحی کے قابل ہوتی ہے، قرآن مجید کی اس آیت میں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ مِثْلُ مَا يُوحَىٰ لِلرُّسُلِ أُولَٰئِكَ أُتُوا بِالْحَقِّ لِيُقَدَّرَ بَيْنَهُم وَبَيْنَ مَا كَانُوا يَمشُرُونَ

تفصیلی ثبوت کے تین طریقے ہیں،

پہلا طریقہ | انسان میں تین قسم کی قوتیں پائی جاتی ہیں فکری۔ قلبی۔ علمی، ان قوتوں سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں وہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور بُرے بھی، ان دو متضاد حالتوں کے لحاظ سے ہر ایک کا الگ نام ہوتا ہے، فکر کو حق و باطل سے موسوم کرتے ہیں قول کو صادق و کاذب کہتے ہیں عمل کو خیر و شر سے تعبیر کرتے ہیں،

یہ امر ظاہر ہے کہ تمام افعال قابلِ عمل نہیں ہیں اور نہ سب قابلِ ترک بلکہ بعض قابلِ عمل ہیں اور بعض قابلِ ترک،

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قابلِ عمل اور قابلِ ترک کی تمیز کیا ہر شخص کر سکتا ہے، یا کوئی نہیں کر سکتا، یا بعض کر سکتے ہیں اور بعض نہیں پہلے دونوں احتمالِ باہرہٗ باطل ہیں، ایسے صرف تیسرا احتمالِ باقی رہا یعنی بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو ان حدود کو متعین کر سکتے ہیں کہ فلاں افعال عمل کے قابل ہیں،

اور فلان نہیں، ایسی لوگ پیغمبر اور بانی شریعت ہوتے ہیں

دوسرے طریقہ | یہ امر ظاہر ہے کہ انسان کی بقا آپس کی اعانت و اجتماع کو بغیر نہیں ہو سکتی، اگر آپس میں

تعاون اور تعاضد نہ تو نہ انسان کا کوئی فرد باقی رہ سکتا ہے، نہ اسکی نوع، نہ اس کا مال

نہ اسکی عزت، اس اجتماع اور تعاون کے جو اصول اور آئین ہیں انہی کو شریعت کہتے ہیں اس اجمال کی

تفصیل یہ ہے کہ انسان کی بقا سے نوع اور بقا سے جان مال کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے تعاون

اور تمانع، تعاون کے ذریعہ سے انسان اپنی خوراک لباس اور مسکن در دیگر ضروریات مہیا کرتا ہے

اور تمانع کے ذریعہ سے اس کی جان مال و لاذخرات سے محفوظ رہتی ہے، لیکن اس تعاون اور

تمانع کا کوئی باقاعدہ ضابطہ اور دستور العمل ہونا چاہیے،

یہ ظاہر ہے کہ ہر شخص ایسا دستور العمل در ضابطہ نہیں بنا سکتا جو تمام بنی نوع انسان کے

مناسب حال و ہر شخص کی ضروریات کا فیصل ہو، ایسا ضابطہ صرف وہ شخص وضع کر سکتا ہے جو حکومت

قدسیہ حاصل ہو، جس کو ان روحانیات سے فیض پہنچتا ہو جنکے ہاتھ میں نظام عالم کی باگ ہے، یہ

شخص موزن مذہب آگاہ ہوتا ہے، ہر بات میں حق کا پیرو ہوتا ہے، ہر شخص سے اسکی سمجھ کے موافق

خطاب کرتا ہے، لوگوں کو ان کی استطاعت کے موافق، احکام کی تکلیف دیتا ہے، یہی

شخص پیغمبر اور رسول ہوتا ہے،

تیسرے طریقہ | اس طریقہ کے سمجھنے کے لیے مقدمات ذیل ذہن نشین رکھنے چاہئیں۔

۱) چونکہ ممکن کا وجود عدم برابر ہے اس لیے ممکن کے وجود میں آنے کے لیے مرجع

کا ہونا ضرور ہے، جس کی وجہ سے وجود کو عدم پر ترجیح ہو، یہی مرجع ممکن کی علت ہوتا ہے،

(۲) ہر قسم کی حرکات کے لیے ایک محرک کی ضرورت ہوتی ہے جو حرکت کی تجدید کرتا رہتا ہے۔
حرکات کی بھی دو قسمیں ہیں، طبعی اور ارادی، ارادی حرکت کے لیے ضرور ہے کہ اس کے محرک
میں ارادہ اور اختیار پایا جائے،

ارادی حرکت کی بھی دو قسمیں ہیں، اخیر و شر، پہلی قسم کے لیے ضرور ہے کہ اس کا محرک صفا عقل و تدبیر
ہو اسی بنا پر خدا نے فرمایا ہے: **وَ اَوْحٰی فِیْہِ کُلِّ سَمَآءٍ اَمْرًا** یعنی خدا ہر آسمان میں بذریعہ وحی اپنا حکم

(۳) جس طرح انسانی حرکات کو ارادہ اور اختیار کی حاجت، یعنی ارادہ اور اختیار کے بغیر وہ
وقوع میں نہیں آسکتیں، اسی طرح ان حرکات کو ایک ایسے رہنما کی بھی ضرورت ہے جو ٹھیک راستہ بتا
تا کہ وہ حق کو باطل سے بچ کر جھوٹ سے، خیر کو شر سے تیز کر سکے،

(۴) خدا کے حکم و قسم کے ہیں تدبیری اور تکلیفی، پہلا حکم تمام نظام عالم میں جاری ہے
جبکہ بنا پر تمام عالم میں تدبیر اور نظام کا سلسلہ نظر آتا ہے، قرآن مجید ہے،

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مَسْجُورَاتٌ آفتاب، چاند ستارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں،
بِأَمْرِہٖ اَکَلَتْ اَلْخَلْقَ وَاَلَا مَرَدُّ ان خلق اور مردوں خدا ہی کے لیے ہیں،

تکلیفی حکم صرف انسان کے لیے ہے جو چنانچہ قرآن میں ہے،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ اے لوگو! خدا کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا،

امقدمات مذکورہ بالا سے ثابت ہوا کہ انسان کو تمام حرکات ممکن ہیں، اس لیے مزج کی ضرورت
اختیاری ہیں اس لیے عقل کی ضرورت ہے، عقل اخیر و الشر ہیں اس لیے رہنما کی ضرورت ہے
اسی رہنما کا نام پیغمبر ہے،

نظام عالم میں خدا کا تدبیری حکم جو نافذ ہے، ملائکہ کے ذریعہ سے ہے اس قیاس پر انسان نیز خدا کا
تبریکلفی حکم نافذ ہے وہ بھی کسی کے ذریعہ سے ہوگا اسی کا نام پیغمبر ہے۔

باقی جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امر و نہی، ترغیب و ترہیب، تنبیہ و تہدید یا نبیا خود اپنی طرف سے
کرتے ہیں، خدا کو اس سے واسطہ نہیں اور خدا کی طرف ان افعال کی نسبت مجازاً ہو تو یہ لوگ انبیاء
دفعہ بالہ کا ذب اور خائن قرار دیتے ہیں۔

جب یہ مسلم ہے کہ خدا تمام عالم کا بادشاہ ہے اور بادشاہ عموماً امر و نہی، تنبیہ و تہدید ترغیب و ترہیب
کرتے ہیں تو خدا سے یہ امور کیوں بعید ہیں،

نبوت کے خواص | نبوت کے تین خاصے ہیں ایک قوت تخیل سے متعلق ہے دوسرے قوت نظریہ کی
تیسرے قوت عملی سے، پہلی خاصیت کی تفصیل حسب ذیل ہے،

امام غزالیؒ نے یہاں یونانی فلسفہ کا ایک مسئلہ بیان کیا ہے اور اسکو بہت پھیلا کر لکھا ہے لیکن وہ
ہدایت نواز اور محل ہے اور اسکی دلیل اس سے زیادہ محل اسکا خلاصہ یہ ہے کہ یونانیوں کے نزدیک
افلاک ذی روح ہیں اور تمام کلیات و جزئیات کی صور علیہ انکے نفس میں مرتسم ہیں اس بنا پر
وہ عالم جزئیات و کلیات ہیں، انسان کو جو علم ہوتا ہے وہ اسوجہ سے ہوتا ہے کہ سو علیہ جو افلاک
نفوس اور جو اہر مجرودہ میں مرتسم ہیں وہی انسان کے نفس ناطقہ میں مرتسم ہو جاتے ہیں کیونکہ نفس
ناطقہ جو نہ مجرد ہے اس لیے اسکو عقول مجرودہ اور نفوس افلاک سے اتصال ہوتا ہے، لیکن
امام صاحب کا اصلی استدلال اس مسئلہ کے ماننے پر موقوف نہیں، وہ قوت تخیل سے استدلال کرتے
ہیں اور قوت تخیل کے وجود سے کسی کو انکار نہیں ہے،

قوت متخیلہ میں جو اشیاء کی صورتوں کے مرتسم ہونے کی قابلیت ہے، وہ مختلف المذاہج ہی بعض آدمیوں میں یہ قابلیت قوی ہوتی ہے، بعض میں کمزور اور بعض میں بالکل ندارد، قوت متخیلہ قوی ہوتی ہے تو محسوسات سے فارغ ہونے کے ساتھ ہی فوراً اس میں صورتیں مرتسم ہونی شروع ہوتی ہیں، قوت متخیلہ کا ایک یہ بھی خاصہ ہے کہ وہ ایک صورت پر قناعت نہیں کرتی، ایک صورت کر چھوڑ کر دوسری صورتیں پیدا کرنی شروع کرتی ہے۔ جو پہلی صورت کے مشابہ یا مخالفت ہوتی ہیں مثلاً انسان ایک شے کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، دیکھتے دیکھتے اس کا خیال ایک ذرا سے تعلق سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، پھر اس چیز سے ایک اور چیز کی طرف یا تاک پہلی چیز بالکل بھول جاتی ہے اسی حالت میں پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ اس چیز کا کیوں تصور ہوا تھا، طبع پھر سلسلہ پہلے خیال کی طرف واپس آ جاتا ہے،

یہ قوت بعضوں میں اس قدر مستحکم اور قوی ہوتی ہے کہ جو صورت خیال میں آتی ہے وہ قائم رہتی ہے اور اس سے ہٹ کر دوسری صورتوں کی طرف منتقل نہیں ہوتی، اس قسم کی قوت سے جو خواب نظر آتا ہے وہ محتاج تبصیر نہیں ہوتا۔

قوت متخیلہ عموماً اس وقت کام کرتی ہے جب ظاہری حواس بیکار ہوتے ہیں اسی بنا پر نیند کی حالت میں یہ قوت زیادہ تر کام کرتی ہے کیونکہ اس وقت حواس ظاہری منہمک رہتے ہیں لیکن بعض آدمیوں میں یہ قوت اس قدر قوی ہوتی ہے کہ حواس ظاہری کے بحال رہنے کی حالت میں بھی وہ اپنا کام کرتی ہے، اور ایسے بیداری میں بھی انکو وہ باتیں نظر آتی ہیں جو اور لوگوں کو خواب کی حالت میں نظر آتی ہیں،

قوت متخیلہ کو جو صورتیں نظر آتی ہیں کبھی وہ اینٹن تصرف کر کے جس مشترک کے حوالہ کرتی ہیں
 صورت میں انسان عجیب و غریب خدائی صورتیں اور آوازیں مشاہدہ کرتا ہے اور سنتا ہے یہ صورتیں
 اور آوازیں بالکل محسوسات کے مثل ہوتی ہیں یہ نبوت کا ادنیٰ درجہ ہے اس لئے کہ
 یہ حالت پیدا ہوتی ہے کہ قوت متخیلہ ان صورتوں میں کسی قسم کا تصرف نہیں کرتی۔ البتہ وہی ضرور
 جس مشترک میں آتی ہیں،

اس سے بڑھ کر یہ کہ قوت متخیلہ، اور قوت عقلی اور عقلی ایک ساتھ کام کرتی ہیں اور یہ درجہ نبوت کا
 وہ درجہ ہے جو قوت عقلی، عقلی اور خیالی تینوں کا جامع ہے، قرآن مجید کے قصوبہ خیال کردہ کس طرح
 ایک ایک جزئی واقعہ بیان کیا ہے۔ گویا تمام واقعات آنحضرت کی آنکھوں کے سامنے تھے اور
 یہ تمام واقعات بالکل سچ ہیں،

یہ امر کہ جو صورتیں قوت متخیلہ میں مرتسم ہوتی ہیں وہ جس مشترک میں رہ کر نکھور جاتی ہیں
 اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ مجاہدین کو دیکھو، وہ جو کچھ تخیل کرتے ہیں اُن کو خود
 ملتا ہے، اصل یہ ہے کہ قوت متخیلہ، عقل درجہ دو قوتوں کے درمیان میں واقع ہے جس قوت
 متخیلہ کے سامنے محسوس صورتیں پیش کر کے اسکو اپنی طرف کھینچتی رہتی ہے عقل کا یہ کام ہے کہ قوت متخیلہ کو
 غلط تخیلات سے روکتی ہے، ان دونوں قوتوں کی کشش اور مزاحمت میں قوت متخیلہ اپنا اصلی کام
 آزادی سے نہیں کر سکتی، لیکن جہاں میں سے ایک کا زور کم ہوتا ہے تو قوت متخیلہ آزاد
 حاصل کرنا چاہتی ہے مثلاً جب قوت حسیہ کا بار اسپر نہیں پڑتا تو وہ عقل پر غالب لا کر اپنے خاص نام میں غول ہوتی
 ہے انبیا کی اس قوت کو قوت متخیلہ کے بجائے قوت قدسیہ کہ زیادہ صحیح ہے، ایشیائی نمائی،

یعنی صورتوں کو اصلی صورت میں جس مشترک کے حوالہ کرتی ہے، نیند میں یہی کیفیت ہوتی ہے یا مثلاً جب عقل کی حکومت سے اسکو نجات ملتی ہے تو قوت حیر پر غالب کر نیسانی صورتوں کو طرح طرح میں مشترک کر دیتا ہے۔ کردہ آنکھوں سے نظر آئے لگتی ہیں چانچہ جنوں اور نوت کی حالت میں ایسا ہی ہوتا ہے۔
ی بنا پر اس حالتوں میں، مجاہدین کو وحشت ناک صورتیں نظر آتی ہیں۔

اسی بنا پر واقعات غیب کی خبر جو لوگ دیتے ہیں اسی حالت میں دیتے ہیں جب کہ تو اسے خبیہ باطل ہو جاتے ہیں اور ان پر صریح یا غشی طاری ہوتی ہے،

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قوت تخیل زیادہ کام کرتے کرتے بے ہوشی اور اس صحت میں وہ محسوسات کو بالکل نظر انداز کر دیتی ہے، اور اس وجہ سے نفس ناطقہ سے اتصال ہوتا ہے اور صورت مجرّدہ کو وہ دیکھ کر کہتی ہے، کاہن جو واقعات آئندہ کی پیشینگوئی مان کرتے ہیں اسی حالت میں کرتے ہیں۔
یہ قوت بصورت پیدا نہ لگا کہ جب مجاہدین کاہن آئینہ دیکھ بھی واقعات آئندہ کی پیشینگوئی کر سکتے ہیں۔ یہ درجہ تک کیا ترجیح ہوئی،

اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے پہلی بیان کیا ہے کہ تخیل کے مراتب مختلف اور درجہ یک بیکرین میان تک پہنچنے میں حکما کا قول ہے کہ تخیل کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ روح کو اس نفس سے اتصال ہو جائے جو فلک قمر کی مبرا اور واسطہ تصور ہے، اور تمام وہ صورتیں کہیں مرتسم ہو سکیں جو نفس فلکی میں مرتسم ہیں دیکھی اسطرح کا خیال ہے کہ افلاک صاحب دراک ہیں اور جو صورت علمیان میں مرتسم ہیں وہ سب انسان کے نفس ناطقہ میں بھی مرتسم ہو سکتے ہیں، یہ تخیل کا اعلیٰ درجہ ہے،

تخیل کا ادنیٰ درجہ حیوانات میں پایا جاتا ہے اور بعض حیوانات میں مطلقاً قوت نہیں ہوتی،

یہ اختلاف قوت و ضعف کی بنا پر تھا، بتائیں اور تضاد کا اختلاف اس طرح ہوتا ہو کہ بعض تخیلات
 اور صحیح ہوتے ہیں اور ان کا خراج نفوس مقدسہ ہوتے ہیں بعض بالکل جھوٹے اور فتنہ انگیز اور ان کا خراج
 نفوس خبیثہ ہوتے ہیں بعض دونوں کے بین ہیں یہ بات بھی یہاں جاننے کے قابل ہو کہ عقل خیال
 اور حس کے مختلف اقسام ہیں عقل محض حسین مطلق خیال کی آمیزش نہیں خیال محض حسین
 عقل کا لگاؤ نہیں عقل جو بالکل خیال ہو خیال جو بالکل عقل ہو جس جو خیال سے پیدا ہوتی ہے
 خیال جو حس سے پیدا ہوتا ہے،

اسی طرح بعض علم بالکل ظن کے مشابہ ہوتے ہیں اور بعض ظن علم کے ہم پایہ ہوتے ہیں قرآن مجید
 کی اس آیت میں **وَاِنَّا ظَنُّنَا اَنْ لَّنْ نَّعْجِزَ اللّٰهَ فِی الْاَمْرِ** دوسری قسم کے ظن کا ذکر ہے،
 اور قرآن مجید میں جن کا جہان ذکر آیا ہے، ظن کے لفظ سے آیا ہو اس سبب ثابت ہوتا ہو کہ ان کا وجود
 اور ان کا تصور خیالی ہو اور ان کی صورتیں صرف خیال کو نظر آ سکتی ہیں درجہ نہ خیال حس و عقل
 کے درمیان میں ہے، اس لیے جو چیز خیالی ہوگی وہ جسمانی اور روحانی کے بین میں ہوگی جیسے
 اجنہ اور شیاطین اور جو چیز وسط میں ہوتی ہے، وہ یا تو طرفین سے مرکب ہوتی ہو یا دونوں
 الگ ہوتی ہے۔

نبوت کی دوسری خاصیت | یہ خاصیت قوت نظری کے تابع ہے،

اشیائے جہولہ کے ادراک کا طریقہ یہ ہو کہ چند معلوم باتوں کو ترتیب دیتی ہیں اس ترتیب سے ایک
 جہول بات معلوم ہو جاتی ہو، مثلاً اگر کو معلوم تھا کہ عالم میں تغیر ہوتا رہتا ہی یہ بھی معلوم تھا کہ جس چیز

اسے یہ فقرہ امام غزالی کی عبارت کا لفظی ترجمہ ہے،

ظہیر ہوتا ہے۔ فانی ہی ان دونوں مقدمات کو جب سطح ترتیب یا کہ عالم متغیر ہے اور جو متغیر ہے
 فانی ہر توجہ نتیجہ عالم فانی ہے، یہ نتیجہ ہر پہلے معلوم تھا لیکن جن مقدمات کی ترتیب معلوم ہو وہ
 پہلے سے معلوم۔ ان مقدمات کو صغریٰ اور کبریٰ کہتے ہیں اور جو جز، دونوں مقدمات میں مشترک
 ہوتا ہے اسکو جدا ملکتے ہیں

اشیاء مجملہ کے دو طریقہ سے ہوتا ہے فکر اور حدس، فکر میں ذہن مقدمات معلومہ کی طرف متوجہ
 ہوتا ہے، حدس و تلاش کرتا ہے سب کو ملا کر ترتیب دیتا ہے ترتیب سے نتیجہ حاصل ہوتا ہے حدس
 میں ذہن میں آجاتے ہیں اور کون سے فوراً نتیجہ کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے ممکن ہے کہ
 اس حالت میں کثرت فکری وقوع میں آتی ہو لیکن یہ حرکت اس قدر جلد اور غیر نمایاں ہوتی ہے کہ ذہن
 اسکو مطلق محسوس نہ کرتا حدس میں کم و کیف دونوں اعتبار سے اختلاف مراتب ہوتا ہے بعض دمیونکو
 اکثر حدس ہوتا ہے، ذہن دمیونکو نہایت جلد ہوتا ہے یعنی ذہن اساعور کرنے سے فوراً مقدمات
 ذہن میں آجاتے ہیں اور ساتھ ہی نتیجہ بھی ذہن میں آجاتا ہے حدس کے مراتب نہایت مختلف ہیں
 بعض ایسے کو دن ہونے میں کہ سیکڑ دن دفعہ غور کر نیسے بھی انکا ذہن نتیجہ کی طرف منتقل نہیں ہوتا،
 بعض کا ذہن جلد اسکو منتقل ہوتا ہے، بعض کا اسکو بھی زیادہ دہکڑا لی غیر انتہائی،

اس کا جو سبب انتہائی درجہ ہے وہ نبوت کا خاصہ ہے، نبی کو جو اشیاء کا علم ہوتا ہے مقدمات کی
 ترتیب اور استنباط نہیں ہوتا بلکہ خود بخود دفعۃً اسکے دل میں القا ہو جاتا ہے،

ان کے عزم میں دار ہوتا ہے کہ یہ قوت نبی کے سوا اور لوگوں میں بھی ہوتی ہے جو شخص کسی فن کا ماہر
 ہوتا ہے اس فن کے متعلق اکثر امور دفعۃً اسکے ذہن میں آجاتے ہیں تو نبی کو ترجیح کیا ہوئی؟ اس کا

جواب یہ ہے کہ جب یہ ثابت ہو چکا کہ اس قوت میں اختلاف مدارج ہی تو نبوت کا خاصہ و حد ہے جو ان مدارج کی اخیر انتہا ہے،

نبوت کا تیسرا خاصہ یہ امر بدائے ثابت ہے کہ خیال در تصور کا اثر جسم پر پڑتا ہے۔ انسان پر رنج و طاری ہوتا ہے تو جسم پر ایک خاص حالت طاری ہوتی ہے غصہ کی حالت میں دوسرا اثر ہوتا ہے ایک محبوب صورت کا خیال دل میں آتا ہے تو اعضا میں ایک و قسم کی حرکت پیدا ہوتی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قواسم نفسانی جسم پر اثر کرتے ہیں اب جس طرح نفس کا اثر اپنے جسم پر ہوتا ہے ممکن ہے کہ بعض نفوس ایسے قوی ہوں کہ ان کا اثر صرف ان کے جسم پر محدود نہ ہو بلکہ ادرجاء میں بھی اثر کریں جس سے تیرید یا تحریک یا سکون یا تکلیف یا لین حاصل ہو اور اس کا یہ نتیجہ ہو کہ بادل پیدا ہو یا زمین یا زلزلہ آجائے یا چشمہ جاری ہو جائے۔

اس قسم کی قوت جن نفوس میں ہوتی ہے وہ اگر نیک اور پاکیزہ اخلاق ہوں تو یہ افعال مجزہ یا کرامت کہلاتے ہیں، ورنہ سحر اور جادو، یہ قوت تزکیہ نفس اور ریاضت ترقی کر سکتی ہے، اس موقع پر یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ یہ امور فرضی نہیں ہیں بلکہ چونکہ تجربوں سے ان کا ثبوت ہوا ہے اس لیے ان کے اسباب بحث کی گئی، اگر کسی شخص میں یہ قوت خود موجود ہو، اور وہ ان افعال کے اسباب پر غور کرے تو اس کو وجدان اور دلیل و دہش حاصل ہونگے،

خاتمہ | نوع بشری میں سب سے افضل وہ ہے جس کی قوت حدیہ اس قدر قوی ہو کہ اس کو تعلیم و تعلیم کی بالکل حاجت نہ ہو اور قوت تخیل اس قدر صحیح اور مضبوط ہو کہ محسوسات اس کو اپنی طرف متوجہ نہ کرنے پائیں، بلکہ نفس سے جو اراکات پیدا ہوتے ہیں وہ مجسم ہو کر سامنے آئیں۔

اور قوت نہ ہو۔ مگر قوی ہو کہ عالم اجسام پر اثر ڈال سکے یہاں تک کہ جہاں علوی بھی ہو کہ ترس
مین آبا باین۔

اس درجہ سے۔ روئے شخص ہے جنہیں صرف دو پہلی بائین ہوں، اس سے کم وہ جس کی صرف
قوت نظری تو، اس سے کم وہ جس کی صرف قوت عملی تو ہو۔

جس شخص میں۔ باتین پائی بائین وہ گویا شہنشاہ ہے، عالم علوی سے اسکو نسبت ہو کہ جب
چاہے اس عالم شامل ہو جائے عالم نفسانی کا وہ گویا رہنے والا ہے اور عالم اجسام پر جس قسم کا
چاہے تصرف کرتا ہے،

اس سے کم درجہ۔ شخص ہے وہ دوسرے درجہ کا بادشاہ ہے، اس سے کم درجہ کے لوگ
شرافے اور۔

جنہیں کسی قسم کی۔ تہذیب لیکن انلاق حسنہ سے متصف ہونے کی قابلیت ہو رہا ہو کہ اسے بہت
ہیں جو عام آدمیوں سے ممتاز ہیں،

